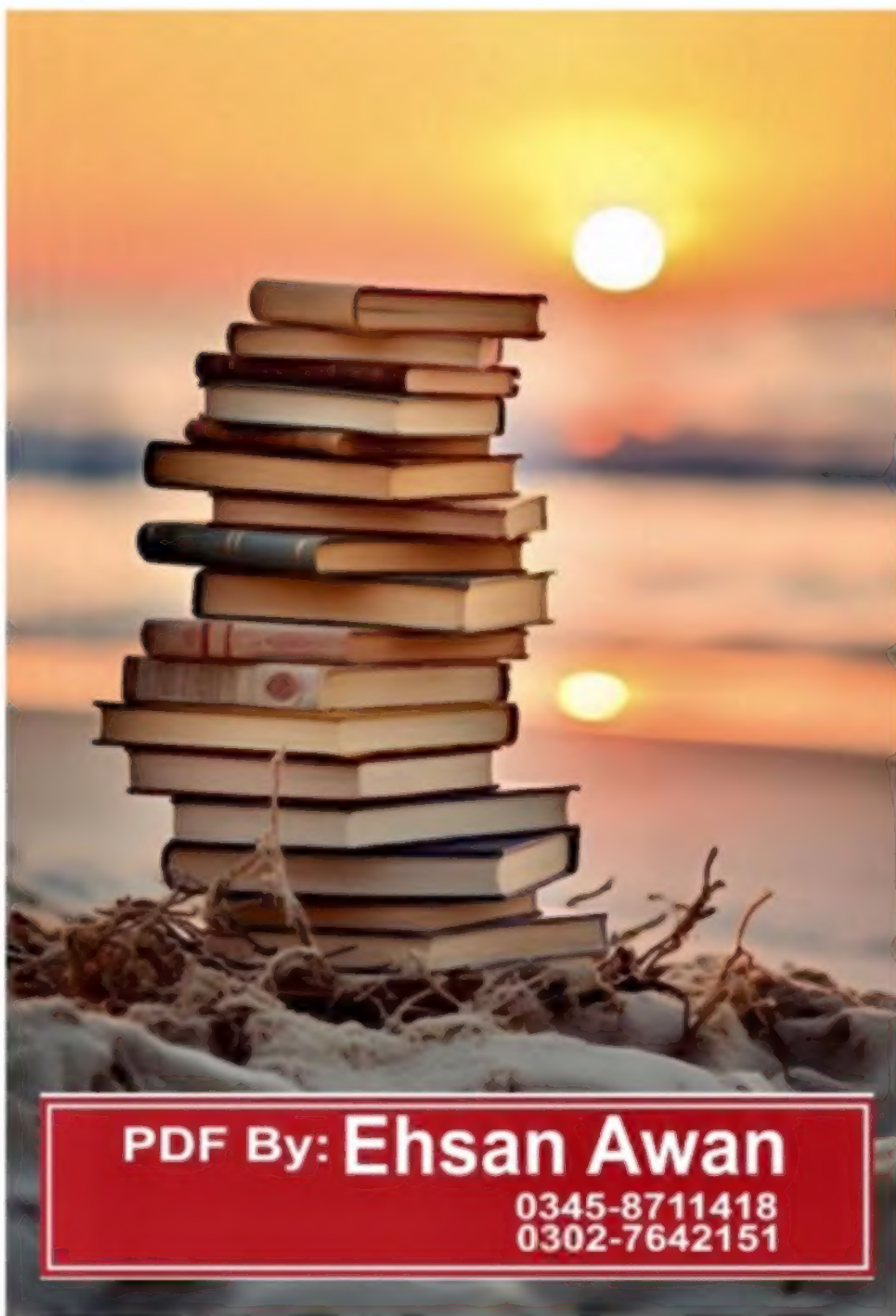

مجموعہ تفاسیر ابو مسلم اصفہانیؒ

ترجمہ و تہذیب / سید نصیر شاہ - رفیع اللہ

مجموعہ تفاسیر
ابو مسلم اصفہانیؒ

PDF By: **Ehsan Awan**

0345-8711418
0302-7642151

مجموعہ تفاسیر ابو مسلم اصفہانیؒ

ترجمہ و تہذیب

سید نصیر شاہ - رفیع اللہ ایم اے

ادارہ ثقافت اسلامیہ

2۔ کلب روڈ، لاہور

فون: 042-36305920, 042-36363127 ای میل: iic-lhr@hotmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

عنوان: مجموعہ تفاسیر ابو مسلم اصفہانیؒ

ترجمہ و تہذیب: سید نصیر شاہ، رفیع اللہ ایم اے

طبع دوم: 2018ء

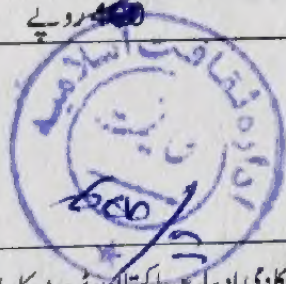
ناشر: قاضی جاوید، ڈائریکٹر

ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور

مطبع: مکتبہ جدید پریس، لاہور

تعداد: 500

قیمت: 400 روپے

یہ کتاب اکادمی ادبیات پاکستان، ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ اور حکومت پنجاب کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے تعاون سے شائع کی گئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دینا

مجموعہ تفاسیر ابوسلمہ صنفانی میں ابوسلمہ کے اُن تفسیری اقوال کو یک جا کیا گیا ہے جو امام
فخر الدین رازی نے تفسیر میں مختلف مقامات پر نقل کیے تھے۔ آج ابوسلمہ کی اصل تفسیر دنیا
سے ناپید ہے، صرف یہی چند اقوال ہیں۔ جو تفسیر کبیر میں مل جاتے ہیں، انہی اقوال کو اردو
زبان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جہاں ابوسلمہ نے دوسرے مفسرین سے اختلاف کیا ہے
وہاں ہم نے محقق دوسرے مفسرین کے اقوال بھی پیش کر دیے ہیں تاکہ ایک قائم رہی
دونوں قسم کی آرا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکے۔ جہاں ابوسلمہ کے کسی قول میں اجمال تھا، وہاں ہم
نے اپنی طرف سے اس کی تفصیل کر دی ہے تاکہ پڑھنے والے غلط فہم نہ رہیں۔

اس تفسیر کو محض ایک علمی ذخیرہ کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے وگرنہ اس میں
بیشتر ایسے مقامات ہیں جن سے ہمیں اختلاف ملے لیکن ہم نے اپنی رائے کو واضح
نہیں کیا کیونکہ ہماری حیثیت نقاد کی نہیں مترجم کی تھی۔

اعتزال ایک ایسی فکری تحریک کا نام تھا جس نے اپنے زمانہ کی علمی سطح کے مطابق
قرآن حکیم کی تفسیر پیش کی۔ زیر نظر کتاب کا مطالعہ کرنے وقت اس امر کو خصوصیت سے

سے پیش نظر رکھنا چاہیے۔

مقدمہ میں اعرال کی مختصر تاریخ اور معتزلہ کے عقائد بھی اجمالاً بیان کیے گئے ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے ضروری سمجھی گئیں کہ معتزلہ جن کا کسی زمانہ میں ڈنکا بجتا تھا، آج تاریخ کا ایک گم شدہ باب ہیں۔ اور ان کے متعلق ہمیں بہت کم علم حاصل ہے۔ معتزلہ کے عقائد کے سلسلہ میں کہیں کہیں اشعریہ اور ماتریدیہ کا نام بھی آیا ہے۔ یہ دونوں کلامی مذہب ہیں۔ اول الذکر امام ابو الحسن اشعری سے منسوب ہے جو پہلے معتزلی تھے بعد میں سنی اور ثانی ہو گئے۔ امام غزالی بھی اشعری ہیں اور اجیار علوم الدین میں انہوں نے اس مذہب کے اصول بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ ماتریدیہ ابو منصور ماتریدی سے منسوب ہے۔ یہ اصل میں حنفیہ کا کلامی مذہب ہے۔ ابو منصور وود اسطوں سے قاضی ابویوسف اور امام محمد کے شاگرد تھے۔ علامہ ابن البیاضی کا قول ہے کہ "اشعریہ" اور "ماتریدیہ" پچاس مسائل میں باہم مختلف ہیں۔ ماتریدیہ اکثر مسائل میں معتزلہ کے ہم خیال ہیں۔ عقائد کو بڑھ کر آپ کو معلوم ہو گا کہ آج اکثر علمائے حنفیہ اشاعرہ ہی کے ہم عقیدہ ہیں حالانکہ قدیم زمانہ میں کسی حنفی کا اشعری ہونا بہت تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علامہ ابن الاثیر تاریخ الکامل میں لکھتے ہیں: "یہ نہایت عجیب بات ہے کہ کوئی حنفی کلامی مذہب میں اشعری ہو۔"

تفسیر کبیر میں سے ابو مسلم کے بکھرے ہوئے اقوال جمع کرنا بڑا مشکل کام تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری تمام عرق ریزیوں اور جگر کا دیوں کے باوجود کوئی قول نقل ہونے سے رہ گیا ہو۔ بہر حال ہم نے اسکان بھر کوشش کی ہے۔ جب ہم اقوال جمع کرنے کے بعد انہیں اردو کالیاس پہنا چکے تھے تو اس وقت معلوم ہوا کہ کوئی ابوسعید انصاری صاحب میں جنہوں نے پہلے ان اقوال کو جمع کیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے انہیں اردو میں منتقل نہیں کیا تھا۔ لیکن اقوال کو بہر حال یک جاتھے۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کو تلاش کرنے کی بھی بڑی کوشش کی، تاکہ زیر نظر کتاب کو اس سے ملا کر دیکھ لیا جائے۔ ممکن ہے کوئی قول

ہم سے چھوٹ گیا ہو۔ مگر افسوس ہے کہ وہ کتاب ہمیں نہ مل سکی۔
 آئندہ میں ہم دوبارہ یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کتاب کے ہر لفظ کے ساتھ
 مترجم کا متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔

قرآن حکیم قیامت تک کے لیے رہنما ہے۔ اگر اس نے آج سے صدیوں پہلے
 یونانی فلسفہ کو شکست دی تھی تو آج یہ مغرب کی گراہی منکر کے سیل بے پناہ کا مقابلہ کر کے
 اُس کا رخ بھی پھیر سکتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ انقلاب روزگار کی کوئی کر دہ اور منکری
 تبدیلی کی کوئی منزل ایسی نہیں جہاں قرآن ہماری رہنمائی نہ کرے ۛ

گر تو مے خواہی مسلمان زیتن
 نیست مکنی جز بخت آں زیتن
 آں کتاب زندہ است آں حکیم
 حکمت او لایزال است و تدبیر
 فاش گوئم آں چہ در دل مضمر
 ایں کتابے نیست چہ دیگر است
 مثل حق پنهان و ہم پیداست او
 زندہ و پائند و گویاست او
 ضد جهان تازه در آیات او است
 عصر با پیچیدہ و در آتات او است
 چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود
 جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود

بندہ مومن نہ آیاتِ خداست
 ایں جہاں اندر بر او چوں قیامت
 چوں کہن گرد و جہانے در برش
 مے دہد قرآن جہانے دیگرش
 یک جہانے عصر حاضر را بسست
 گیر اگر در سینہ دل معنی رسست

آیات کے ترجمہ میں شاہ رفیع الدینؒ۔ مولانا عبدالمجید دریا آبادی اور محمد علی صاحب
 لاہوری کے تراجم سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جہاں آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، وہاں اوپر
 سورہ کا نمبر ہے نیچے آیت کا نمبر مثلاً ۲۴ کا مطلب ہے دوسری سورہ کی آیت
 نمبر ۱۰۲۔ آیات کے نمبر محمد علی صاحب لاہوری کے ترجمہ قرآن سے نوٹ کیے
 گئے ہیں۔

فہرست مضمومات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۵	ماروت، ماروت کا قصہ	۲	دیباجہ
۵۱	ناسخ منسوخ کی بحث	۱۳	مقدمہ
۹۰	آمر یٰرَبِّیْذٰوٰی کے مخاطب کون ہیں	۲۴	ابو سلم صفحہ
۹۱	سب سے بڑا ظلم	۲۹	سورۃ البقرہ
۹۲	مشرق و مغرب اللہ کے ہیں	۲۹	ایمان بالغیب
۹۳	تحویل قبلہ	۳۲	یَعْلَمُ هُمْ فِي حُطْبَاتِ الْبُحْرِ کَاسِیَح مَفْہُوم
۹۳	امت و سلمیٰ	۳۴	تقدیس
۹۴	کُنْتُ خَلِیْقًا سے کیا مراد ہے	۳۴	ظلم
۹۴	ایمان غیب کی نہیں ہوگا	۳۴	قریہ سے کون سی سنی مراد ہے
۹۵	حکم کا انتظار	۳۵	حُطْبَاتِ الْبُحْرِ کَاسِیَح مَفْہُوم
۹۵	خدا کا بندوں کو یاد کرنا	۳۶	قول کی تبدیلی
۹۵	شہداء کی زندگی	۳۷	استقامت
۹۸	اَلَا جُنُوْیَ کَاسِیَح مَفْہُوم	۳۸	مصر سے مراد
۹۹	کفر پر مرنے والے	۳۹	ذلت و مسکنت
۹۹	تخلیق ارض و سموات	۴۰	رفع طور
۹۹	کتمان حق	۴۰	پتھر اور خشیت
۱۰۰	اختلاف فی الکتاب کَاسِیَح مَفْہُوم	۴۱	آصَافِیَّہ کا مَقْہُوم
		۴۲	یہود اور ایسروں کا قدیم
۱۰۰	رذہ قے سے نہیں ٹوٹتا	۴۳	قَوْلُکَ لَا تَمَایُزُ مِثْلُ کَاسِیَح مَفْہُوم
۱۰۱	حدود اللہ	۴۴	رسول اللہ کی آمد کا انتظار
۱۰۱	آیات سے کیا مراد ہے	۴۴	طویل زندگی کا لالچ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۴	کرسی	۱۰۲	اصل نیکی
۱۱۴	جبر و قدر	۱۰۲	فتنہ کے معنی
۱۱۵	ابراہیم علیہ السلام در چار پرندے	۱۰۲	حج اور عمرہ
۱۱۶	الحکمت	۱۰۳	عقاب کا مفہوم
۱۱۶	(۲) سورۃ آل عمران	۱۰۳	حج کے بعد حجرات کی اجازت
۱۱۸	بالحق سے کیا مراد ہے ؟	۱۰۳	کڑکڑکھڑایا کمر سے مراد
۱۱۸	قرآن پہلی کتابوں کا مصدق ہے	۱۰۴	شیطان کی دشمنی
۱۱۸	محکمات اور متشابہات	۱۰۴	دنیا کی زندگی
۱۱۹	دعا	۱۰۵	امت واحدہ
۱۲۰	خیل مسومہ	۱۰۶	حرمیت کے جہینے
۱۲۰	حجبت بازی	۱۰۷	اتفاق فی سبیل اللہ
۱۲۱	تذکرہ	۱۰۷	تغافل و عدم کے معانی
۱۲۱	ذکر یا علیہ السلام	۱۰۸	مشرک عورتوں سے نکاح
۱۲۲	مریم کی سرپرستی	۱۰۸	توبہ کا مفہوم
۱۲۲	جیسے پنگھوٹے میں	۱۰۹	اللہ کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ
۱۲۳	جیسے مثیل آدم	۱۱۰	مطلقہ عورت پہلے شوہر سے کیا نکاح کر سکتی ہے
۱۲۳	قرآن اور ولادت مسیح	۱۱۱	فاری کی ذمہ داری
۱۲۳	قصص الحق	۱۱۱	بچے کا دودھ چھڑانا
۱۲۴	النبی اس حق و باطل	۱۱۱	مالہ قسموں کا صحیح مطلب
۱۲۴	میشاق الانبیاء	۱۱۲	حسن مومن کو کہتے ہیں
۱۲۶	انبیاء میں فرق کرنا	۱۱۲	تالت المرسل کا پچھلی آیت سے ربط
۱۲۶	مسلم کے معنی	۱۱۳	روح البت میں
۱۲۶	تبیض وجوہ و تسود وجوہ کا مفہوم	۱۱۳	اللہ کی قات زمان و مکان کی قید سے پاک ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۹	رجعہ	۱۲۸	خیر الامم
۱۴۰	تیس راہیں	۱۲۹	اللہ کا اذن
۱۴۰	مکبرین فی الارض	۱۲۹	اللہ کا وعدہ
۱۴۱	موسىٰ کا قوم کی طرف نوحنا	۱۲۹	کفار کا مرعوب ہونا
۱۴۱	مثال	۱۳۰	نبوت اور خیانت
۱۴۲	(۷) سورۃ التوبہ	۱۳۱	(۳) سورۃ العنکبوت
۱۴۲	مشرکین اور مساجد	۱۳۱	خلق منہا زوجہا کا مفہوم
۱۴۲	امید	۱۳۲	وراثت میں لڑکے اور لڑکی کا حصہ
۱۴۳	کتاب اللہ	۱۳۲	مناقض اور مصیبت کا سامنا
۱۴۳	استہزار	۱۳۳	مقام عشرت
۱۴۴	قبولیت توبہ کی بشارت	۱۴۴	(۴) سورۃ المائدہ
۱۴۴	شہادت	۱۳۴	نصیحت بھول جانے والے
۱۴۵	البا شحون	۱۳۴	غیب کے معنی
۱۴۵	ساعت حسرة	۱۳۴	غراب
۱۴۶	(۸) سورۃ یونس	۱۳۵	رکوع
۱۴۶	اللہ کے معنی	۱۳۶	(۵) سورۃ الانعام
۱۴۶	استوار علی العرش	۱۳۶	آجل اور اجل مسمیٰ
۱۴۷	پکار	۱۳۶	زمان و مکان
۱۴۸	(۹) سورۃ ہود	۱۳۷	مستقر اور مستودع
۱۴۸	ذخیر	۱۳۷	النار مثوا لکم
۱۴۸	(۱۰) سورۃ زمر	۱۳۸	تیسری مخلوق
۱۴۸	محال کے معنی	۱۳۹	(۶) سورۃ الاعراف
۱۴۹	(۱۱) سورۃ ابراہیم	۱۳۹	شیطان، آدم اور حوا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۵۹	امامت سے مراد	۱۴۹	محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۶۰	الایمان علی سوار کے معنی	۱۴۹	بیانات
۱۶۱	(۱۶) سورۃ الحج	۱۵۰	ثمرات
۱۶۱	بے علمی	۱۵۱	(۱۲) سورۃ الکہف
۱۶۱	خیال	۱۵۱	کتاب
۱۶۲	وحی اور القائن شیطانی	۱۵۱	(۱۳) سورۃ مریم
۱۶۳	کتاب	۱۵۱	موالی
۱۶۴	کتاب نملق بالحق	۱۵۱	رجم
۱۶۴	شکر	۱۵۲	(۱۴) سورۃ طہ
۱۶۴	ذرا کھڑا طلب	۱۵۲	اکادہ صحیح مفہوم
۱۶۵	شعوت کا مفہوم	۱۵۲	صلوٰۃ سے روکنا
۱۶۵	رب العرش الکریم	۱۵۲	قصہ سامری
۱۶۶	(۱۵) سورۃ النور	۱۵۶	سامری کا انجام
۱۶۶	آیات بیانات	۱۵۶	زرقار کے معنی
۱۶۶	نکاح کے معنی	۱۵۷	صفصفا کے معنی
۱۶۶	واقعہ انک کاسبب بڑا گہوار	۱۵۷	ظلم و مہتمم
۱۶۷	و نیا دی قباب	۱۵۷	وسورۃ شیطانی
۱۶۷	یا قتل کے معنی	۱۵۷	قال اھبطا میں تنبیہ اور جہنم کی بحث
۱۶۸	ہدایت اور نور	۱۵۸	تہ عین
۱۶۸	ظلال	۱۵۸	رزق
۱۶۹	(۱۸) سورۃ الفرقان	۱۵۹	(۱۵) سورۃ الانبیاء
۱۶۹	افترار	۱۵۹	رتق اور فوق
۱۶۹	ظلم و زور	۱۵۹	آگ سے خطاب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۷۸	نہار	۱۶۹	قرآن کا نازل کرنے والا کون ہے؟
۱۷۸	معاذ کا مفہوم	۱۷۰	غفور الرحیم
۱۷۹	(۲۵) سورۃ الملک	۱۷۰	جنت النخل
۱۷۹	خدا کے متعلق کفار کا عقیدہ	۱۷۰	قول رسول
۱۷۹	یقولوں کا اطلاق ماضی پر	۱۷۱	انبیاء کے دشمن
۱۸۰	(۲۶) سورۃ العنکبوت	۱۷۱	اصحاب الرس
۱۸۰	کشت ساق	۱۷۲	سبب
۱۸۱	(۲۷) سورۃ الحاقہ	۱۷۲	طہیر کا صحیح مفہوم
۱۸۱	الحاقہ کے معنی	۱۷۲	اثام کے معنی
۱۸۱	(۲۸) سورۃ المعارج	۱۷۳	(۱۹) سورۃ القصص
۱۸۱	قرع الملائکہ کا مفہوم	۱۷۳	فراغ کا مطلب
۱۸۱	تدر	۱۷۳	ائمہ یدعون الی النار
۱۸۲	(۲۹) سورۃ المرسلات	۱۷۳	مفاتیح
۱۸۲	ظل	۱۷۴	(۳۰) سورۃ الشعث
۱۸۳	(۳۰) سورۃ الزلزلات	۱۷۴	والشعث عفا کے معنی
۱۸۳	زلزلت کے معنی	۱۷۵	(۳۱) سورۃ الزمر
۱۸۵	(۳۱) سورۃ العنکبوت	۱۷۵	ارض الله
۱۸۵	تیسیر	۱۷۶	(۳۲) سورۃ المؤمنون
۱۸۵	(۳۲) سورۃ الانعام	۱۷۶	یوم الآزف کے معنی
۱۸۵	ابتدائی اور آخری عمر کے گناہ	۱۷۷	(۳۳) سورۃ الحديد
۱۸۶	(۳۳) سورۃ التطفیف	۱۷۷	جہاد اور اتفاق فی سبیل اللہ
۱۸۶	قیامت کا بیان	۱۷۷	ارجوا کا مفہوم
۱۸۶	حجاب	۱۷۸	(۳۴) سورۃ المجادلہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۰	(۳۸) سورہ الکوش	۱۸۶	قلین کے معنی
۱۹۰	فَصَلِّ لِرَبِّكَ كَمَا مَقُومٌ	۱۸۷	(۳۴) سورۃ الاسی
۱۹۰	(۳۹) سورہ الکافرون	۱۸۷	ام کے معنی
۱۹۰	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الدِّينِ الْأَوْسَىٰ	۱۸۸	(۳۵) سورہ البینہ
۱۹۱	(۴۰) سورۃ القہب	۱۸۸	مینہ کا مضمون
۱۹۱	تَبَّتْ يَدَاكَ كَمَا مَقُومٌ	۱۸۸	خفا کے معنی
۱۹۱	بِحَالَةِ الْحَطَبِ كَمَا مَقُومٌ	۱۸۹	(۳۶) سورہ التکاثر
۱۹۲	(۴۱) سورہ الفلق	۱۸۹	کفار سے خطاب
۱۹۲	النَّفْثَاتِ فِي الْعَقْدِ كَمَا مَقُومٌ	۱۸۹	(۳۷) سورہ الفیل
		۱۸۹	عصف ماکول کے معنی

معتزلہ

اسلام دنیا میں امن و سلامتی کا پناہ گزین بن کر آیا اور مذاہب باطلہ کے بچوں میں جھگڑا مچا دیا۔ انسانیت نے لپک کر اس کو قبول کیا، لیکن گمراہی فکر اسلام کی اس مقبولیت کو دیکھ کر بختی و بیٹھ سکتی تھی۔ ابلیس نے بھی اپنے تخت کی عظمت کو بچانے کے لیے باطل پرستیوں کی صف و صفت فوجیں جمع کر دیں اور مسلمانوں کو شیطان کے خلاف چوکھی لڑائی لڑنا پڑی کفر شمشیر بکھڑا دیا تو حق کے سپاہی میدان سپر ہو گئے اور باطل نے فلاں لٹ کر کے طوفان اٹھائے تو صداقت کے پرستاروں نے اُن کے مقابلے میں سرنگ لگ بند باندھ دیے۔

معتزلہ

جب یونانی فلسفہ اور منطق نے اسلام کے خلاف صفت آرائی کی تو مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جنہوں نے مخالفین کی اس فوج کو شکست دی اور علمی و فکری دنیا میں بھی اسلام کی عظمت کی دھاک بٹھا دی۔ معتزلہ سے پہلے اسلامی تاریخ میں کسی ایسے فرقہ کا سراغ نہیں ملتا جو ماوراء اللبیب مسائل میں عقلی و علمی انداز سے زبان کھولتا ہو۔ معتزلہ کو اس بارہ میں اولیت کا فخر حاصل ہے۔ کتنے علوم ہیں جو محض اس فرقہ کی وجہ سے عالم وجود میں آئے۔ کتنے عقائد ہیں جو آج تک ہم میں رائج ہیں مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کن لوگوں کی ہمت سنجیوں نے یہ دقیق نکات کھولے ہیں۔

اعتزال کی تاریخ

اسلام جب جزیرہ عرب میں رہا مسلمانوں کو فلسفہ و منطق سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ کیونکہ عرب کا اصلی مذاق فکر نہیں عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صوم و صلوة اور حج و زکوٰۃ کے مسائل پر

تو بہت کچھ تحقیق ہو چکی تھی لیکن ایمانیات سے متعلق کچھ زیادہ عرق ریزی نہیں کی گئی تھی بلکہ اجمالی عقائد کافی سمجھے گئے تھے۔ لیکن حبیب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو ایرانی، یونانی اور دوسری قومیں اسلام کی حلقہ بگوش ہونے لگیں۔ ان لوگوں کے قدیم مذاہب میں خدا، صفات خداوندی، قضاء و قدر اور جزا و سزا کے متعلق خاص عقائد تھے۔ ان عقائد میں سے جو حقیقتیں صحیح اسلام کے مخالف تھے ان کے بڑے اثرات تو ان کے دماغوں سے نکل گئے لیکن جہاں اسلامی عقائد کے کئی پہلو ہو سکتے تھے اور کچھ خیالات ان کے قدیم عقائد سے مشابہت رکھتے تھے، وہاں بالطبع وہ انہی خیالات و افکار کی طرف مائل ہو گئے۔ مثلاً یہودیوں کے ہاں خدا کو تعظیم کیا جاتا تھا جب وہ مسلمان ہوئے تو قدرتی طور پر وہ ان ہی آیات کو ملالایا کر دینے لگے جن میں اللہ تعالیٰ کی نسبت ماتہ اور منہ وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر یہ نو مسلم صدیوں سے فلسفیانہ موثر گائیوں اور منطقیانہ نکتہ آفرینیوں کے عادی تھے اس لیے انہوں نے علمی مباحثوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نصرانی، زروشتی اور یہودی علماء نے جو فلسفہ و منطق سے واقف تھے مسلمانوں سے علمی مناظروں کا آغاز کر دیا۔ ایسے مناظروں کا گہوارہ عراق تھا کیونکہ وہاں مختلف قوموں کے لوگ جمع تھے۔ اب ایسے ایسے عقائد و معاملات میں گفتگو میں شروع ہو گئیں جن کے متعلق محدثین زبان تک ہلانا گناہ سمجھتے تھے۔ فی الواقع یہ وقت اسلام کے لیے بڑا ہی نازک وقت تھا۔ اور پھر جب سریانی، یونانی، پہلوی اور ہندی زبانوں سے حکمت و فلسفہ کی کتابیں عربی میں منتقل ہوئیں اور لوگوں میں فلسفیانہ مذاق پھیل گیا، تو جیسے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ قرآن کی آیات اور اسلامی عقائد کو غیر مسلموں نے ہدف بنالیا اور اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ محدثین اور فقہاء صرف روایات کی مدد سے اس سیل بے پناہ کا مقابلہ کرتے نکلے مگر یہ ان کا میدان نہیں تھا۔ اور یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کہ ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ کیونکہ ان کا سارا علم منقولات تک محدود تھا۔ اور مقابلہ بھی ان لوگوں سے آپڑا تھا جو نہ قرآن کو مانتے تھے نہ احادیث کو۔ فکری گمراہی کا منہ زور طوفان حصار اسلام کی بنیادوں سے ٹکرا

رہا تھا۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ انہی لوگوں کے ہتھیاروں سے انہیں شکست دی جاتی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ معتزین کے مذہب اور اسی کے فلسفہ سے پوری قنیت ہوتی۔ الحاد کے اسی سبک سیر و زمین گیر کا مقابلہ کرنے کے لیے معتزلہ میدان میں آئے۔ وہ حریفوں کے مقابلہ میں ہر طرح سے فائق تھے۔ انہوں نے اپنے زور بیان اور عقلی دلائل سے اعدائے اسلام کو شکست دی اور اپنے دور کے علوم کے مطابق قرآن حکیم کی عقلی تفسیر پیش کی کہ دشمنان اسلام کی زبانیں گنگ کر دیں۔

معتزلہ نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھ کر ملک کے اطراف و اکناف میں پھیلا دیں۔ اس طرح اسلامی فکر دور دراز گوشوں تک پہنچ گیا۔ معتزلہ کو ایک فرقہ کی حیثیت بعد میں دیدی گئی۔ یہ درحقیقت وہ مسلمان تھے جو دین کو علی وجہ بعیرت پیش کرنے کا جذبہ لے کر اٹھے تھے۔

جبر و قدر کے مسئلہ کو، اعتزال کا اولین مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ ملکیت میں عوام جن نظام کا شکار تھے انہیں جائز ثابت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے یہ دلیل پیش کی جاتی تھی کہ انسان مجبور محض ہے۔ اسے اپنے کسی فعل پر اختیار نہیں جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا ذمہ دار خود انسان نہیں ہے۔ کیونکہ ہر آدمی کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے بعد جنہی نے اس مسئلہ کی تردید کی اور انسان کو اپنے افعال پر مختار تسلیم کیا۔ اس طرح مذہب قدر کی بنیاد پڑی۔ بعد ازاں حکومت کی مخالفت کرتا تھا، اس لیے عبد الملک بن مروان نے سنہ ۱۸۰ھ میں اسے حجاج کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔

بعد کے بعد غیلان دمشق نے اس مذہب کو اپنایا۔ اور چند اور مسائل بھی مذہب اعتزال میں شامل کر لیے جن میں سے امر بالمعروف کا مسئلہ حکومت کے لیے انتہائی پرخطر مسئلہ تھا۔ آخر ہشام بن عبد الملک نے سنہ ۲۰۵ھ میں اسے دمشق بلا کر پھانسی دے دیا۔ لیکن مذہب اعتزال کو اب سینکڑوں لوگ قبول کر چکے تھے اور اس کے اصول بھی مرتب ہو گئے

تھے سلسلہ میں عمرو بن عبید اور واصل بن عطا پیدا ہوئے جنہیں مذہب اعتزال کا رکن کہیں کہنا چاہیے۔
دونوں صاحب فضل و کمالات تھے۔ ان کی نکتہ آفرینیوں سے اعتزال کو بہت عروج ملا حتیٰ کہ یزید بن
ولید بن عبد الملک نے خلائیہ یہ مذہب قبول کیا۔ جب ولید بن یزید عیاشیوں میں ڈوب گیا تو یزید
نے مذہب اعتزال کے پانچویں اصول امر بالمعروف پر عمل پیرا ہو کر بغاوت کا علم بلند کیا۔ اور
ہزاروں معتزلہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ ولید قتل ہو گیا اور یزید کو تخت حاصل ہوئی۔ اب ابویہ اعتزال
کے قدم تخت سلطنت پر بھی پہنچ گئے۔ سلسلہ میں خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا۔

جہاں خاندان کا دوسرا بادشاہ منصور اگرچہ کسی مذہب سے منسوب ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن
چونکہ عمرو بن عبید اس کا بچپن کا ساتھی تھا دونوں نے ایک مدت تک اکٹھی تعلیم حاصل کی تھی اس کے
علاوہ وہ عمرو بن عبید کی حق گوئی، جرأت الہامی اور زہد و قناعت کا بھی معترف تھا اس لیے اس کے
زمانہ میں معتزلہ کو بہت عروج حاصل ہوا۔

منصور کے بعد مہدی نے مذہبی آزادی کو روک دیا۔ اس کے بعد ہارون الرشید تخت نشین ہوا
وہ خود تو فلسفہ و حکمت سے ناواقف تھا لیکن دربار بلامکہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے اعتزال کو عروج نصیب
ہوتا گیا۔ ہارون کے بعد ماموں آیا تو معتزلہ کی بنی آئی۔ کیونکہ اس نے خود یہ مذہب قبول کر لیا۔ ماموں خود بھی
بہت بڑا فاضل تھا اور ابو الہذیل و نظام جیسے آفتاب و مہتاب بھی اس کے دربار میں موجود تھے۔
اس لیے اعتزال کا جہر اقبال نصیب الہمار پر چمکنے لگا۔ نظام کے بعد اس کے فاضل شاگرد جاحظ نے
بھی مذہب اعتزال کو بہت وسعت دی۔

ماموں کے بعد متھم اور واثق یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ وہ دونوں معتزلی تھے۔
مشہور معتزلی احمد بن داؤد ان کے زمانہ میں قاضی القضاۃ رہے جنہیں ایک واسطہ سے واصل بن عطا
کی شاگردی کا فخر حاصل تھا۔ ان کے زمانہ میں اعتزال کو اور زیادہ قوت حاصل ہوئی۔

واثق کے بعد متوکل نے عقلی و فکری ترقی کو روک دیا لیکن چوتھی صدی ہجری تک اس مذہب
کو پوری قوت حاصل رہی، بڑے بڑے متکلم، مفسر اور ادیب پیدا ہوئے سب سے آخر میں بونطی

جیائی تھے ان کے بعد کوئی بلند پایہ امام الاعتزال پیدا نہ ہوا۔

علامہ بشاری نے چوتھی صدی ہجری میں دنیا کا سفر کیا تھا انہوں نے مندرجہ ذیل مقامات میں معتزلہ کی نسبت تفصیل لکھی ہے: "سروات اور حرمین کے سوا جمل اور خصوصاً عمان کے تمام باشندے معتزلی ہیں۔ عراق میں حبشیوں اور شیعوں کا غلبہ ہے تاہم معتزلہ بھی موجود ہیں۔ رقوق کے موضع عانتہ میں معتزلہ کی کثرت ہے۔ فسطاط میں معتزلہ کا بڑا زور ہے، خراسان کے دیہات میں بھی ان کی کثرت ہے فارس اور سیرجان میں اکثر معتزلہ ہیں۔ کرمان میں تمام دنیا کی نسبت معتزلہ زیادہ ہیں۔"

چوتھی صدی ہجری میں ہی معتزلہ پر مولناک مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا، محمد بن احمد (متوفی ۳۷۱ھ) جو بہت بڑے معتزلی عالم تھے پچاس سال تک گھر سے نہ نکل سکے، علامہ زنجبیری جن کی تفسیر کشاف گھر گھر پھیلی ہوئی ہے معتزلی ہونے کی وجہ سے ملک میں چین سے نہ رہ سکے اور مجبوراً مکہ چلے گئے۔

ساتویں صدی ہجری میں منلوں اور ترکوں نے بغداد اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کو تباہ کر کے مسلمانوں کی علمی و عقلی قوتوں کا بھی استیصال کر دیا اور اعتزال جیسا نازک مذہب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ترک قلم کے پکڑے تلوار کے دھنی تھے اور اعتزال جیسے دقیق مذہب کو قلم سے زیادہ مناسب تھی اس لیے ترکوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی یہ مذہب زندہ نہ ہو سکا۔

معتزلہ کے عقائد

معتزلہ کے اجمالی تعارف کی یہ کوشش ناکام رہے گی اگر مجمل طور پر ان کے عقائد بیان دیکے جائیں۔ معتزلہ کے عقائد میں یہ اصول مبادیات کی حیثیت رکھتے ہیں:-

- ۱۔ توحید + ۲۔ عدل + ۳۔ قدر + ۴۔ ر + ۵۔ وحد و وعید + ۵۔ المنزلة
- بین المنزلتین + ۶۔ امر بالمعروف +

توحید

اگرچہ مسلمانوں کے تمام فرقے اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک تسلیم کرتے ہیں مگر پھر بھی خدا کے تصور میں اختلافات رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔

ظاہر یہ اور مشہور مذہب ہے کہ اللہ جسمانی ہے، عرش پر متمکن ہے، اُس کے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے۔ سرور کائنات کے دو بی مبارک پر اللہ نے ہاتھ رکھا اور آپ نے اُس کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی۔

عام ارباب روایت کے نزدیک خدا جسمانی ہے اُس کے ہاتھ ہیں مُمنہ ہے۔ پندلیاں ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایسی نہیں جیسی ہماری ہیں۔ وہ عرش پر بیٹھا ہے۔ کہ کسی پر پاؤں رکھے ہیں اور کہ کسی ان کے بوجھ سے چرچراتی ہے۔

معتزلہ کے نزدیک خدا کی ذات زمان و مکان کی قید سے ماوراء ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی جہت نہیں جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاسکے کہ خدا اس طرف ہے۔ وہ مجسم نہیں۔ قرآن میں جہاں اُس کے ہاتھ اور چہرے کا ذکر آیا ہے، وہاں حقیقت نہیں بلکہ مجاز مراد ہے کسی زمانہ میں اس قول کو کفر کا ہم تلخ خیال کیا جاتا تھا لیکن آج غالباً سب ہی لوگ اس قول میں معتزلہ سے متفق ہیں۔

صفات

توحید کے ساتھ ہی مسئلہ صفات کا تعلق ہے۔ مدتوں یہ مسئلہ باعث نزاع رہا۔ کہ:

ع۔ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات

محدثین اور فقہاء کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے الگ اور قدیم ہیں معتزلہ کہتے تھے کہ اس طرح تو بہت سے خدا ہو گئے اور تعدد لازم آیا۔ پھر ذات اور صفات کی علیحدگی میں ایک اور مشکل بھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر صفات ذات سے الگ ہوں تو کبھی صفات کی غیر موجودگی میں بھی ذات باقی رہتی ہے۔ جیسے انسان کے صفات ہیں اگر صفت بمعانت موجود نہ ہو تب بھی اُسے انسان کہا جائے گا۔ لیکن اگر خدا فرض کرو صفت خالقیت سے محروم ہو تو

اُسے خدا نہیں کہا جاسکتا۔ یہی وہ دلائل تھے جن کی بنا پر معتزلہ صفات ذات علی ذات سمجھتے تھے وہ اس کے استدلال میں وہ آیات پیش کرتے تھے جن سے تنزیہ ثابت ہوتی تھی۔

عدل

توحید کے بعد اُن کا دوسرا عقیدہ تھا۔ تمام اسلامی فرقے بحیثیت مجموعی خدا کو عادل تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن معتزلہ اس سلسلہ میں چند خاص شریکات سے کام لیتے تھے۔ اشعریہ کا عقیدہ تھا کہ خدا محالات کا حکم دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ لیکن معتزلہ اس کے مخالفت تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ محالات کا حکم دینا عدل خداوندی کے خلاف ہے۔ اور جب خدا عادل تسلیم نہ کیا جائے تو لا محالہ اُسے ظالم کہنا پڑے گا اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ماتریدیہ بھی اس معاملہ میں معتزلہ کے عقائد سے متاثر ہیں۔

اشعریہ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی چیز فی نفسه نہ اچھی ہے نہ بُری۔ خدا جس چیز کو اچھا کہہ دے اچھی ہے جسے بُرا کہہ دے بُری ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا خیال تھا کہ خدا اُسی چیز کو اچھا کہتا ہے جو اصل میں اچھی ہو اور اُسی کو بُرا کہتا ہے جو اصل میں بُری ہو۔ ماتریدیہ نے معتزلہ کا یہ عقیدہ بھی قبول کیا ہے۔

اشعریہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خدا کے لیے عدل و انصاف کو لازمہ ضروری نہیں۔ وہ چاہے توحید کے عوض عذاب دے دے اور چاہے گناہ کے بدلہ میں انعام دے دے۔ معتزلہ اس نظریہ کے بھی سختی سے مخالفت ہیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ عدل و انصاف خدا کے لیے ضروری ہے۔ عبادت کے عوض عذاب اور گناہ کے عوض انعام دینا ظلم ہے۔ اور خدا ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ظلم نقصِ بشریت ہے اور اللہ نقص سے پاک ہے۔ ماتریدیہ نے بھی اسی عقیدہ کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا۔

قدر

انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے یا مختار مطلق؟ یہ سوال اُس وقت سے انسانی ذہن

کے لیے وجہ طلب بنا ہوا ہے جس وقت سے اُس نے سوچنا شروع کیا ہے۔ نہ ہی نقطہ نظر سے غور کیجیے تو مسئلہ میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانی افعال کی جزا و سزا مقرر کر دی ہے تو لازماً انسان مجبور نہیں۔ کیونکہ مجبور کو سزا دینا خدا کی صفتِ عدل کے خلاف ہے۔ آخر کیسے جائز ہے کہ کسی آدمی کو خود ہی چوری کرتے پر مجبور کر دے اور پھر اُسے چوری کی سزا بھی دے۔ اگر عقیدہ جبر کو تسلیم کیجیے تو قیامت اور سزا و عذاب کا معنی ہو جاتے ہیں۔ اس واضح بات کی بنا پر معتزلہ نے قدر کا رستہ اختیار کیا ہے اور انسان کو اپنے افعال میں مختار تسلیم کیا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں بعض ایسی آیات بھی ہیں جنہیں اگر سرسری نظر میں دیکھا جائے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ انسان کے افعال بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور انسان مجبور ہے۔ معتزلہ ان تمام آیات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ انسان چونکہ تمام قوتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس لیے ان افعال کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے جیسے ہم یہ کہتے کی بجائے کہ سورج کی گرمی گندم کے خوشوں کو پکاتی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ”اللہ گندم کے خوشوں کو پکاتا ہے“ بعض آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے کفار کے دلوں پر مہریں کر دی ہیں اور وہ حق پر غور نہیں کر سکتے تو گویا اللہ نے انہیں کفر پر مجبور کر دیا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہر فعل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ انکار و جحود اور منکر و سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے کان حق کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اُس کا ذہن صداقت کی دعوت پر غور و فکر نہیں کرتا پس ختمِ قلوب اصل میں انکار و جحود کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اس کے باوجود انسان کو اختیار ہے کہ وہ دعوتِ حق و صداقت پر فکر و تدبر کر کے اپنے دل کے فعل کھول دے۔ گویا جہاں منکر کے فعل کا نتیجہ ختمِ قلوب ہے وہیں منکر چھوڑ دینے کا یہ نتیجہ بھی تو ہے کہ انسان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آخر آیه اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ اَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ۔ سَخَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰی سَمْعِهِمْ وَ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ غَشَاوًا کے نزول کے بعد بھی تو کفار ایمان لاتے رہے ہیں پس اگر اس کا وہی مفہوم ہوتا جو جبر یہ لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ بعد میں ایمان کیونکہ لاتے جبکہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں

فی الواقع ایسی تمام آیات کا مفہوم یہی ہے کہ جب تک کفار ہٹ دھرمی اور ہند پر جے رہیں حتیٰ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور ان کی تقدیر یہی ہوتی ہے کہ ان کی بصارت پر یا طل پر دسے تان دیتا ہے اور نظام حق کے تابناک نتائج دیکھ نہیں سکے۔ لیکن جب وہ اپنی حالت بدل لیں خدا اور ہٹ دھرمی چھوڑ دیں تو ظاہر ہے کہ اس فعل کے برے نتائج بھی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا انسان اپنی حالت بدل لے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔

دہر بار یکے بحر فے مضمر است تو اگر دیگر شوی او دیگر است
شبنمی! اقلندگی تفتیر توست قلزمی! پائندگی تفتیر توست
خاک شو نذر ہوا سازو ترا سنگ شو بر شیشہ اندازد ترا

وعدہ و وعید

معتزلہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس عمل کے لیے جو وعدہ، وعید بیان کی گئی ہے اس کا نافع ہونا ضروری ہے محض ڈراوسے یا ترغیب کے لیے خدا کچھ نہیں بیان کرتا نہ وہ موج میں آکر انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور نہ غصہ میں آکر فرمانبردار یوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ مقرر ہے اور وہ مرتب ہو کر رہے گا۔ اشعر یہ اس کے مخالف ہیں۔

المنزلۃ بین المنزلتین

معتزلہ سے پہلے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو اہل روایت کافر کہتے تھے۔ اور مرجعہ اسے مسلمان سمجھتے تھے۔ معتزلہ نے کہا وہ نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ اس کی حالت ان دونوں کے بین میں ہے۔ اسے قاسم کہا جاسکتا ہے۔

امر بالمعروف

نحوہ اس اصول کو فرض عین قرار دیتے تھے اور ہمیشہ شمشیر بکف رہتے۔ لیکن معتزلہ اسے فرض سمجھتے تھے۔ وہ تلوار اٹھاتا اس وقت ضروری سمجھتے جب حالات سازگار ہوتے اور سارے سامان جمع ہو جاتے۔

عقل کا قلبہ

معتزلہ عقل کی فضیلت کے قائل تھے۔ وہ عقل کو احادیث پر حاکم سمجھتے تھے۔ جو حدیث عقل و روایت کے خلاف ہوتی اسے موضوع قرار دیتے۔ اس اصول کو وضع کرنے کا بڑا سبب قابل ان لوگوں کا غلو اور جمود تھا جو حدیث کے سامنے عقل کو حقیر سمجھتے تھے اور جو چیز بھی حدیث کے نام پر ان کے سامنے پیش ہوتی وہ اسے بے تامل قبول کر لیتے۔ ان لوگوں کے جمود کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہارون کے دربار میں کسی نے یہ حدیث پڑھی کہ دم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں مناظرہ ہوا ایک شخص بول اٹھا کہ آدم اور موسیٰ کے مانوں میں تو صدیوں کا بعد ہے۔ پھر وہ اکٹھے کیونکر ہوئے اور مناظرہ کیسے چھڑ گیا۔ ہارون جو محدثین کا ہم خیال تھا اس قدر برہم ہوا کہ اس شخص کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔

فریقین کا تشدد

معتزلہ نے علم کلام کی بنیاد ڈالی تو محدثین نے نہایت زور شور سے اس کی مخالفت کی امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سفیان ثوری اور تمام اہل حدیث نے اس علم کا حصول حرام قرار دے دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

«والی المتحریر ذہب الشافعی ومالك واحمد بن حنبل وجميع اهل

الحدیث من السلف» (ایمان بعلوم الاسلام)

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ متکلمین کو درے لگانا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول تھا کہ متکلمین زندیق ہیں۔ معمولی معمولی اختلافات میں تشدد کا یہ عالم تھا کہ فریقین ایک دوسرے کو کافر ٹھہراتے تھے۔

اختلافی مسائل میں ایک یہ بھی تھا کہ قرآن قدیم ہے یا مخلوق و حادث؟ معتزلہ کہتے تھے کہ خدا کی صفت تکلم قدیم ہے لیکن جو الفاظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے وہ مخلوق

و حادث تھے۔ محدثین کلام اللہ کو ہر حال میں قدیم تسلیم کرتے تھے۔ زیادہ غور و تفحص سے کام لیا جائے تو دونوں کا اصل ایک ہی ٹھہرتا ہے لیکن فریقین نے اس مسئلہ کو کفر و اسلام کی حد فاصل قرار دے دیا۔ اور کثرت و اس انتہا کو پہنچا کہ جہد بن درہم کو کوفہ کے والی خالد بن عبد اللہ القسری نے اس جرم کی پاداش میں گرفتار کر کے عید قربانی کے موقع پر حصولِ ثواب کی نیت سے فسخ کیا اور جب معتزلہ کو موقع ملا تو محدثین کو سخت مزائیں دی گئیں۔ حتیٰ کہ ماموں کا زمانہ محدثین کے لیے ایک عبرت ناک دور ابتلا ثابت ہوا۔ مگر منوکل کے زمانہ میں محدثین نے بھی بڑھ چڑھ کر معتزلہ سے ہتھام لیا۔

کیا معتزلہ کا فرقہ تھے؟

ایک عرصہ تک معتزلہ کو کافر سمجھا جاتا رہا لیکن جب نقصانِ ذرا پر سکون ہوئی اور معتزلہ کی علمی خدمات پر نظر ڈالی گئی تو محققین نے انہیں کافر کہنے سے انکار کر دیا۔

علامہ جلال الدین دوانی لکھتے ہیں :

”ہے معتزلہ تو صحیح یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں۔“ (شرح عقائد عہدی)

مشہور محدث علامہ تقی الدین سبکی لکھتے ہیں :

”یہ دونوں گروہ اشعریہ اور معتزلہ برابر کے جوڑ ہیں اور دونوں تمکلیں کے سرگروہ ہیں اور

اشعریہ زیادہ اعتدالی پر ہیں۔“ (شرح احیاء اسلام)

علامہ رازی فرماتے ہیں :

”میرے والد ماجد شیخ القاسم انصاری کا یہ قول بیان کیا کہ تھے کہ اہل سنت کا خیال

خدا کی قدرت کی وسعت پر ہے اور معتزلہ کی نظر خدا کی تعظیم اور مبرا عن العیوب ہونے پر ہے، اس

لیے غور سے دیکھو تو دونوں خدا کی عظمت و تقدیس کے معترف ہیں۔ البتہ اس قدر ہے کہ کسی

غلطی کی اور کوئی صائب الرائے ٹھہرا۔“ (تفسیر کبیر - سورہ الانعام)

مشہور محدث امام نووی فرماتے ہیں :

۔ سلف و خلف کا اس پر برابر اتفاق رہا کہ معتزلہ وغیرہ کے سچھے نماز پر طعنہ جازم ہے۔
(فتح المعیت ص ۲۷)

فقہی حیثیت سے معتزلہ اکثر حنفی المذہب ہوتے تھے۔ طبقات الحنفیہ میں جہاں ان کے نام آتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی اسی غلطی و شان سے کیا جاتا ہے، جس طرح دوسرے علمائے حنفیہ کا۔ علامہ زحشری مشہور معتزلی ہیں۔ ان کی تفسیر کشاف ادب، عربیت، معانی اور بلاغت کی بے مثال خوبیوں کے باعث آج تک نعاب میں داخل ہے۔ ان کے متعلق طبقات الحنفیہ میں لکھا ہے کہ ”من اکابر الحنفیۃ“۔ یعنی وہ اکابر حنفیہ میں سے تھے۔ فن بلاغت کے تمام ارکان یعنی جملہ سکا کی اور عبد القادر جو جانی معتزلی تھے۔

معتزلہ نے اپنے زمانہ کی علمی سطح کے مطابق قرآن حکیم کی عقلی تفسیر پیش کی اور ثابت کر دیا کہ قرآن حکیم میں جو کچھ مذکور ہے علم و عقل کے مطابق ہے۔ معتزلہ مفسرین میں سے ابو مسلم صفہانی، ابوبکر اصم، ابوالقاسم بلخی، علامہ زحشری اور قفال کبیر بہت معروف ہیں۔

ابو مسلم صفہانی

ابو مسلم کا نام محمد بن بحر صفہانی ہے۔ علامہ ذہبی نے محمد بن علی بن ہریرہ لکھا ہے۔ کنیت ابو مسلم تھی۔ مؤرخ حمزہ کے بیان کے مطابق ان کی پیدائش ۲۵۳ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۳۲۲ھ میں۔ صاحب طرز ادیب ہونے کے علاوہ بلند پایہ مفکر بھی تھے۔ ابن الندیم نے انہیں مشہور بلخا میں شمار کیا ہے۔ الفہرست کے الفاظ ہیں: ”کان کا تباً مرسلأً بلیغاً متکلماً جاداً لکاً“۔

وزیر ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن داؤد بن جراح کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ابو علی زید القنوی لکھتے ہیں: ”محمد بن زید الداعی نے ذکر کیا کہ ابو مسلم معتزلی صرف مفسر قرآن ہی نہ تھے بلکہ اپنے زمانہ کے دوسرے علوم میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ وہ گوشہ نشین عالم ہی نہ تھے اعلیٰ درجہ کے

مفتلم بھی تھے۔ چنانچہ وہ صفہان کے ناظم مقرر ہوئے اور اس کے بعد خلیفہ مقتدر نے انہیں فارس میں اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ وہاں نیابت کا کام بحسن و خوبی انجام دیتے اور خلیفہ کو وہاں کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔

انتظامی امور میں جب انہوں نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا تو ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ چنانچہ سن ۳۰۳ھ میں جب ابن ابی البغفل کو صوبہ صفہان کی مالیات اور اراضی کا انچارج بنایا گیا تو اس نے ابو مسلم کو خط لکھ کر بلایا اور صفہان میں اراغی کا ناظم مقرر کر دیا جب ابن ابی البغفل خود صفہان آیا تو ان کے کام کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوا کہ انہیں اپنی نیابت کے عہدہ پر مستقل کر دیا۔ جب ۳۲۱ھ میں ابو علی محمد بن رستم کی وفات ہوئی تو ابو مسلم کو اس کی جگہ ملی گئی۔

شوال ۳۲۱ھ کا ذکر ہے کہ علی بن بویہ پانچ سو سواروں کا دستہ لے کر فارس پر حملہ آور ہوا۔ مظفر بن یاقوت نے پانچ ہزار کی فوج سے اس کا مقابلہ کیا مگر شکست کھا گیا۔ ابن بویہ ذی القعدہ کی پندرہ تاریخ کو صفہان میں فاتحانہ داخل ہوا اور ابو مسلم کو معزول کر دیا۔

ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں ابو مسلم کی مندرجہ ذیل کتب کا ذکر کیا ہے۔
۱۔ جامع التاویل لمحكم التنزیل۔ یہ قرآن حکیم کی تفسیر تھی۔ بعض کہتے ہیں چودہ جلدوں میں تھی۔ صاحب کشف الظنون کے بیان کے مطابق تیرہ جلدوں میں تھی۔ مؤرخ حمزہ نے لکھا ہے کہ اس تفسیر کا نام شرح التاویل تھا۔ افسوس ہے کہ آج علمی دنیا اس بلند پایہ تفسیر سے محروم ہے۔ آج اس کا وجود کہیں نہیں ملتا۔ اس تفسیر کی عظمت و مرتبت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں جہاں کہیں ابو مسلم کے اقوال نقل کرتے ہیں، کہیں اشارۃً ان اقوال کی تائید کرتے ہیں اور کہیں کھل کر ابو مسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ قطعہ سامری میں ابو مسلم کے تفسیری نکات نقل کر کے اسے ترجیح دیتے ہیں اور پھر اس کی تائید میں

اپنی طرف سے دلائل بھی بیان کرتے ہیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ”وَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً“ کے تحت ابوسلمہ کا قول نقل کرتے ہیں اور پھر فرط عینیت سے هجوم هجوم کر لکھتے ہیں۔

و هذا القول عندی حسنٌ اور یہ قول میرے نزدیک حسن اور معقول
معقول و ابوسلمہ حسن ہے۔ اور ابوسلمہ کا کلام تفسیر میں نہایت معقول
الکلام فی التفسیر کثیر الخوض ہوتا ہے۔ وہ دقیق اور لطیف باتوں کو تر سے
حلی الدقائق و اللطائف دھونڈ کر نکالتا ہے۔

بیشتر مسائل میں معتزلہ نے انفرادیت اختیار کی اور ان کے اقوال کو اولیت کا
درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ ابواللال عسکری کتاب الاوائل میں بہت سی اولیات شمار کرتے
ہیں تو اکثر معتزلہ کا نام لیتے ہیں۔ مثلاً یہ جو آپ کے ہاں مسائل فقہیہ کے چار ماخذ قرآن،
حدیث، اجماع، قیاس تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مشہور معتزلی واصل بن عطاء
نے بیان کیے تھے۔ ”عام و خاص“ کی اصطلاح بھی اسی کی وضع کر دی ہے۔ یہ مسئلہ کہ نسخ احکام
میں ہو سکتا ہے نہ کہ اقوال میں پہلے پہل اسی نے بیان کیا۔

ابوسلمہ بھی بیشتر مسائل میں منفرد ہیں اور ان کے اقوال کو اولیت کا درجہ
حاصل ہے۔

علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں :

”بہت سے مسائل میں ابوسلمہ منفرد تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں نسخ منسوخ
ہونے کے وہ قضا منکر تھے۔ امام رازی تمام ان آیتوں کی تفسیر میں جب کہ لوگوں
نے منسوخ مانا ہے۔ ابوسلمہ کا قول اور ان کی توجیہ نقل کرتے ہیں اور ہر جگہ ان کے
طرز بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ابوسلمہ کی راستے سے متفق ہیں۔“

(علم الکلام ص ۷۷)

ہمارے بیشتر مفسرین نے اکثر مقامات پر ابو مسلم کے اقوال سے ہی اپنے فوق کو تسکین دی ہے۔ سر سید مرحوم اکثر جگہ ابو مسلم کا نام لے کر ان کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تفسیر میں ابو مسلم کے اقوال لیے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو مسلم کی تفسیر اگر آج موجود ہوتی تو وہ علمی دنیا کے لیے ایک بیش قیمت سرمایہ قرار پاتی۔

۲۔ جامع رسائل۔ یہ ابو مسلم کی دوسری کتاب ہے۔ اس کا ذکر مودخ حمزہ نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔

۳۔ کتاب التاسخ والمنسوخ۔ یہ وہ کتاب تھی جس نے ابو مسلم کو زندہ جاوید بنا دیا۔ مفسرین میں پہلا مفسر ابو مسلم ہے جس نے قرآن میں تاسخ منسوخ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ آج یہ مسئلہ بہت سے مفسرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ مگر اُس زمانے میں اسے بہت اجنبی سمجھا گیا تھا۔ آج وہ کتاب موجود نہیں مگر علامہ رازمی نے اپنی تفسیر میں ان آیات کے متعلق ابو مسلم کے اقوال نقل کیے ہیں جنہیں مفسرین منسوخ ٹھہراتے تھے۔ ہم نے زیر نظر کتاب میں "تاسخ منسوخ" کے عنوان سے ان اقوال کو یک جا کر دیا ہے۔

۴۔ کتاب فی النجوم۔

ان کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی اس وقت دنیا میں موجود نہیں۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں کس پایہ کی ہوں گی۔

غرض ابو مسلم ایک اعلیٰ درجہ کے منتظم، ایک بلند پایہ مفسر، ایک عظیم المرتبت ادیب، شاعر، اودھنی، نحو کے ماہر تھے۔ یہ تمام حیثیات مشکل ہی کسی فرد واحد میں جمع ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت اُن کی کتب فضیلت سے تعلق ہے وہ تفسیر قرآن سے متعلق ہے جس کی مثالیں آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس مقام پر اس فضیلت کو ایک بار پھر دہرا دیتا مزدوری ہے کہ ابو مسلم کی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ اس میں فرقانِ کریم کے حقائق کو اس زمانے کی علمی سطح کے مطابق پیش کیا

گیا ہے۔ اور وہ زمانہ آج سے ہزار سال پہلے کا تھا۔ اس دور میں انسانی علم کی سطح جس قدر بلند ہو چکی ہے وہ ظاہر ہے۔ اس لیے اگر ابو مسلم کا کوئی علمی نکتہ آج کی علمی تحقیق کے معیار پر پورا نہیں اُترتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی علمی سطح آج کی سطح سے نیچے تھی۔ اس لیے اس سے ابو مسلم کی قابلیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ نہ ہی اس کی تفسیر کو حرف آخر کی حیثیت حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرف آخر صرف خدا کا کلام ہے۔ کسی انسان کی کوئی تحقیق حرف آخر کہلا نہیں سکتی۔ ہمیں اپنے اسلاف کے علمی سرمایہ کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم اس سرمایہ کے درخشندہ موتیوں کو اپنی وراثت سمجھ کر دامن میں سمیٹ لیں گے۔ اور ان کی جن باتوں میں کوئی نقص ہو گا انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے۔

وما توفیق الا باللہ العلیٰ العظیم - والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة البقرة

ایمان بالغیب

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
جو ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ (بقرہ - ۱)
متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے جس صفت کو اولیت کا درجہ عطا ہوا وہ یہی ہے کہ
متقی ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ ”غیب“ سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں
جو حواس ظاہریہ و باطنیہ سے ماوراء ہیں اور ہم کسی ذریعہ سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ مثلاً
خدا نے قدوس کی ذات، ملائکہ، روز قیامت، کتب سماویہ اور پیغمبرانِ خدا کی رسالت، یہ وحقائق
ہیں جن کا ادراک ہماری عقلی و فکری کاوشوں سے ماوراء ہے۔ ہماری کوئی کوشش بھی ان عظیم ازول
کی نقاب کشائی نہیں کر سکتی۔ اس لیے خدا اپنے انبیاء کے توسط سے نسلِ انسانی کی رہنمائی کے
لیے ان حقیقتوں سے چلن مگر کرتا ہے۔ گویا متقی وہ ہیں جو مذکورہ اشیاء کی اطلاع پاکران کی تصدیق
کرتے ہیں اور اپنے اخلاق و کردار کو ان کے مطابق ڈھالتے ہیں۔
ابو مسلم ہنغانی کو اس تفسیر پر کئی اعتراضات ہیں۔

پہلا اعتراض

اس مقام پر متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے خدا نے قدوس نے ارشاد فرمایا۔
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا

رَالَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ بَيْنِكَ - و گویا ہے اور اس پر جو آپ سے قبل اُتار گیا اور
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔

ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ متقی نبوت، وحی اور آخرت کا اقرار کرتے ہیں اگر الغیب کے لفظ میں بھی ان چیزوں کا مفہوم یہاں تھا تو پھر ان ہی چیزوں کا احاد و محض بے ضرورت تھا۔ اس طرح تو معطوف اور معطوف علیہ ایک ہی چیز ہوتے۔ اور یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں دوسرا اعتراض

مفسرین کے بیان کے مطابق اگر الغیب سے خدا کی ذات، پیغمبران خدا کی رسالت، ملائکہ، یوم قیامت اور کتب سماویہ ہی مراد ہوں تو انسان کو ان امور کا علم حاصل ہے۔ اس مطلب یہ ہوا کہ انسان کو غیب کا علم حاصل ہے لیکن یہ عقیدہ نص صریح و حندہ مقابلہ الغیب کا معلوم ہوتا ہو (اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا) کے خلاف ہے۔ اس لیے صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔

تیسرا اعتراض

جس چیز پر حاضر کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ اُسے غیب نہیں کہا جاسکتا۔ پس اس صورت میں ہم لفظ غیب کا اطلاق اللہ اور اس کی صفات پر نہیں کر سکتے۔ اس حاضر و موجود ہستی کو اگر غیب کہہ دیا جائے تو یہ کتنی مضحکہ خیز تعبیر ہوگی۔ اور اگر اللہ کو لفظ غیب کے مفہوم میں شامل نہ سمجھا جائے تو ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت ہی باقی رہ جائیں گے۔ حالانکہ ایمان کا رکن اول ایمان باللہ ہے اور جب اس کو خارج کر دیا جائے تو ایمان کا مفہوم ہی فوت ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں اگر ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کا ذکر مقصود ہوتا تو پھر عطف لگا کر انہی چیزوں کی تکرار بے معنی تھی۔

یہ ہیں وہ اعتراضات جن کی بنا پر ابوسلمہ صفحہ فی ایمان بالغیب کی تفسیر میں پُرانی ڈگری سے ہٹ کر نیا راستہ نکالتے ہیں۔

الغیب - اصل میں مصدر ہے مگر اسم فاعل کا قائم مقام استعمال ہوا ہے جس طرح "صوم" قائم اور "زائر" کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح "غیب" غائب کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اب آیت کا مطلب صاف ہے کہ مومن چاہے لوگوں کے سامنے ہوں یا ان کی نگاہوں سے غائب وہ ہر حال میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی حالت منافقوں کی نہیں کہ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا مَضَوْا
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا مَلَاحِظًا
سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فَإِذَا سَأَلُوا عَنْ مَا
لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ وَهُمْ قُلُوبُهُمْ
حُبِّ الْإِيمَانِ دَارُونَ سَعَى تَوَكُّهٍ دِيَاكُمُ هُمْ يَحْيَى
إِيمَانِ لَا يَبْنَىٰ أَوْ حُبِّ تَهْنَأِي مِثْلَ أَهْلِ تَهْنَأَتِ طَانُونَ سَعَى
مَلَاقَاتِ هَوْنِي تَوَبُّلِ أَمْطِ هَمِّ تَهَارَسَ سَاعَتِي هُنَّ أَسَى
عَلَوَهُ أَوْ كُفْرٍ نَمِيسٍ كَرِهَمِ انْ سَعَى خَلَقَ كَرِهَ سَعَى تَحَى

اور یوں بھی الغیب جب "ب" کے صلف کے ساتھ (یا الغیب بن کر آئے تو حاضر نہ ہونے اور موجود نہ ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے۔

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ مَا تَرَىٰ لَمْ أَخَذُكَ
بِالْغَيْبِ - یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔

اس آیت میں بالغیب کا لفظ عدم موجودگی کے معانی دے رہا ہے۔ اس لیے آیہ زیر بحث میں بھی اس کا یہی مفہوم لینا ہوگا اور اس طرح آیت کی صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ مسلمانوں کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے وہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہر حال میں ایمان وار ہوتے ہیں ان کی حالت منافقین کی کسی نہیں کہ کفار سے ملے تو انہیں اپنی رفاقت کا یقین دلایا اور مسلمانوں سے ملاقات ہوئی تو ان کی ہمدردی کا دم بھرنے لگے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں چھوٹے ہیں۔ کفار کے ساتھ یہ نہ مسلمانوں کے رفیق۔ وہ تو محض اپنے مفاد کے پرستار ہیں جہاں سے فائدہ نظر آئے گا اور جہاں جھک پڑیں گے۔ اس طرح ان کی زبان ان کے دل کی ترجمان نہیں۔

يَقُولُونَ يَا قُتُوْا هَٰٓؤُنَا
لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّا
اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔

سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے نفسِ مضمون سے بھی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ ان آیات میں تین مختلف گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مومن، کافر اور منافق۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی تعریف کی گئی اور ان کی صفات بیان کی گئیں۔ پھر اپنی ہٹ پر ڈٹ جانے والے کفار کا ذکر ہوا کہ حقائق و معارف کے دریا یہ جابئیں مگر ان کے قلوب و اذان پر ایسے قفل پڑے ہیں کہ دعوتِ حق و صداقت پر کان ہی نہیں دھرتے۔ پھر تیسرے گروہ کا ذکر چھڑا جسے قرآن منافقین کا گروہ قرار دیتا ہے۔ مومن اور کافر میں یہ چیز تو مشترک ہے کہ ان کی زبان ان کے قلبی جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ مومن اگر مومن ہے تو وہ ہر حال میں اپنی ایمان داری کا اعلان کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی کی تسکین آلود پیشانی یا دولت کی فراوانی کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور ایسی باتیں منہ سے نکالے جن کا ادنیٰ سا تصور بھی اس کے دل میں موجود نہ ہو۔ اسی طرح کفار بھی اگرچہ انکار و جھوٹ کی روش پر قائم ہیں مگر اپنی حالت کسی وقت بھی نہیں چھپاتے۔ ان کا دل اگر حق و صداقت کو قبول نہیں کرتا تو ان کی زبان بھی دین اسلام کے خلاف کھلتی ہے۔ مگر یہ تیسرا خطرناک گروہ ہے کہ اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں، موسم اور ماحول کے اشارے پا کر رنگ بدلتے ہیں مسلمانوں کے سامنے ہوں تو دین کی حمد و ثنائیں ان کی زبانیں ڈوبی رہیں گی اور نظروں سے اوجھل ہوں گے تو اسی دین کا غنا اڑائیں گے۔ اسی طرح گویا ایمان بالغیب کے الفاظ مومنوں اور منافقوں کا فرق واضح کرنے کے لیے ہیں۔

يَمْثُلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ كَالْمُغْرَمِ

وَيَمْثُلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
اور وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے تو وہ
اپنی سرکشی میں مرگڑاں ہو رہے ہیں۔

يَعْتَمِدُونَ - (۲۰)

جبر یہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ان کے طعنان میں ڈھیل دیتا ہے اس لیے وہ اُد زیادہ بھٹکتے چلتے جاتے ہیں۔ گویا خدا کا ارادہ یہی ہے کہ وہ راہِ راست پر نہ آئیں۔ لیکن جو مسلم سے اپنے مسلک (قدر) کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ

طغیان کی اضافت چونکہ نافرمانوں کی طرف ہے اس لیے ظاہر ہے کہ سرکشی پر اللہ نے انہیں مجبور نہیں کیا بلکہ یہ ان کا اپنا فعل ہے۔ اگر خدا انہیں اس فعل پر مجبور کرتا تو اس کی اضافت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری جگہ ”مد“ کے لفظ کی نسبت شیاطین سے کی گئی ہے۔

وَاِذَا خَوَّاهُمْ مُّجِدًا وَهُمْ يَحْزَنُونَ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِيَ

پہلی آیت میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ گمراہی میں ان کی مدد کس طرح کرتا ہے؟ بظاہر یہ سوال بڑا دقیق معلوم ہوتا ہے مگر غور کیجیے تو مطلب واضح ہے کہ چونکہ اللہ نے انہیں اپنے اعمال پر اختیار دیا ہے اس لیے جو لوگ گمراہی کی راہوں پر چل پڑتے ہیں یوں نہیں ہوتا کہ انہیں اپنی بد اعمالیوں کی فوراً سزا مل جائے اگر لیا ہوتا تو یہ زندگی امتحان نہ ہوتی بلکہ نیکی اور ہدایت کی راہیں اختیار کرنے کے لیے مجبوری پھنسا دی جاتی۔ مگر خدا نے قدوس نے حیات النسانی کو آزمائش قرار دیا ہے (لِيَبْلُوَكُمْ كَيْفَ تَحْسِنُ اَعْمَالًا) اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں انہیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ انہیں پوری آزادی اور خود مختاری عطا کرتا ہے۔ وہ اس ڈھیل کے باعث اس زعم باطل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ بھلے کام کر رہے ہیں۔ وہ کفر پر ڈٹے رہتے ہیں اور ان کی قلبی و روحانی تاریکی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح حق پرست اعمال حسنہ کی راہوں پر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی قوانین کو اپنی مدد شمار کرتا ہے اور اسی مدد کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتا ہے کیونکہ اس کے اسباب پیدا کرنے والا وہ خود ہے کیسی بھی ابو مسلم سے متفق ہیں۔

یہ اشکال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ دوسری آیت وَاِذَا خَوَّاهُمْ مُّجِدًا وَهُمْ يَحْزَنُونَ میں کہا گیا ہے کہ اس ضلالت میں شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور آیت زیر بحث میں کہا گیا کہ ان کی ضلالت میں خود خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ چونکہ ایک ہی فعل کو شیاطین سے بھی منسوب کیا گیا اور پھر اسی کو اپنی ذات سے بھی نسبت دی گئی۔ اس لیے تعارض لازم آیا۔ لیکن سوچئے تو یہ کوئی ایسا بڑا اشکال نہیں کیونکہ گمراہ کرنے میں تو شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں اور اس گمراہ کی فوراً سزا دے کر اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے اس مدد کی نسبت دونوں کی طرف جائز ہے۔ جس طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سورج

فصل پکاتا ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا فصل پکاتا ہے۔

تَقْدِیس

وَقَدْ دَسَّ لَكَ (ب) اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسے اللہ ہم اپنے اعمال و افعال کو خطاؤں کی آلائش سے پاک رکھتے ہیں تاکہ وہ محض تیرے لیے ہوں اور ان میں شرک کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ پایا جائے۔

ظَلَم

وَرَادَّ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ (ب) اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس لیلوں کا پھر مگر تم نے گائے کا بچہ پیچھے اس کے اور تم ظالم تھے۔ (تجوید: رسیح الیین)
ظلم میں ظلم نقص (کمی کرنے) کو کہتے ہیں کتاب اللہ میں ہے۔
وَكَلَّمْنَا الْجِنِّ إِنَّتُمْ كَلَمًا وَ كَلَّمْنَا مِنْهُ شَيْئًا اور دونوں باغوں نے بھل دیے اور کچھ بھی کمی نہ ہوئی۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے مارنے اور جلانے والے خالق کو چھوڑ کر بچہ پڑے کو معبود بنالیا تو دین اور دنیا کی بھلائیوں میں ناقص ہو گئے۔

قریہ سے کون سی بستی مراد ہے؟

وَرَادَّ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ (ب) اور جب ہم نے انہیں کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔

قریہ کا تعین کرنے میں مفسرین مختلف الراسے ہیں۔ ابن عباسؓ اور ابو زیدؓ کے نزدیک قریہ

سے مراد وہ گاؤں ہے جس کا نام ریجار تھا۔ اور جو بیت المقدس کے قریب تھا، ابوسلمہ صنفانی
قنادہ اور ربیع کا خیال ہے کہ قریہ سے بیت المقدس ہی مراد ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ اس حکم کو بیان
کرتے ہوئے اللہ نے قریہ کی بجائے ارض مقدس کا لفظ خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔

ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (سورہ مائدہ) تمہارے لیے لکھ دی ہے۔
ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے

چونکہ دونوں آیتوں میں ایک ہی حکم بیان ہوا ہے، اس لیے قریہ سے بیت المقدس ہی
مراد ہو گا۔

ابن عباسؓ اور ابو زید کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس حکم کے بعد کی آیت فَبَدَّلَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْ قَوْمِ عَقِيبٍ کے لیے آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قریہ میں داخل ہونے کے حکم کے
مقابلہ حضرت موسیٰؑ کی زندگی ہی میں انہوں نے قول بدل دیا لیکن موسیٰؑ صحرائے تہ میں وفات
پا گئے اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے اس لیے اس قریہ سے بیت المقدس قطعاً مراد
نہیں ہو سکتا۔

ابوسلمہ اس اشکال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں بیت المقدس میں داخل ہونے کا
جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں صاف بتایا گیا ہے کہ بزدل بنی اسرائیل اُس بستی میں داخل نہ ہوئے اور
اللہ نے چالیس سال تک وہ بستی اُن پر حرام کر دی اور وہ صحراؤں میں سرگرداں پھرتے رہے۔ سورہ بقرہ
کی ان آیات میں بنی اسرائیل کی جو فرد جرم مرتب کی گئی ہے وہ کسی مخصوص زمانہ سے متعلق نہیں بلکہ مختلف
زمانوں کے جرائم بیان کیے گئے پس یہاں جو ف آئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہی حکم حضرت یوشع
کی زبانی پھر دہرایا گیا اور تب "تبدیل قول" کا واقعہ پیش آیا۔

حَظُّہُ کا صحیح مفہوم

وَادْخُلُوا الْاِلْبَابَ مُسَجِّدًا
اور داخل ہو دو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے

وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ رُو
 سَنُؤْتِيكَمُ الْخُسُوفَ ۝ (۵۶)
 اور کہو بخشش مانگتے ہیں ہم بخشیں گے ہم واسطہ تمہارے
 خطائیں تمہاری اور البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے
 والوں کو۔ (ترجمہ شاہ فرید الدین)

عام مفسرین کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کو حطہ حطہ کہتے کا حکم دیا گیا تھا جس کا مطلب ہم بخشش
 مانگتے ہیں، لیا جاتا ہے۔ لیکن ابو مسلم کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ عاجزی و
 انکساری سے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اور کہتے جاؤ: اے اللہ ہم اس سستی پر چھ جائیں اور تو ہمیں اس میں
 ٹھکانا عطا فرما۔ یعنی حطہ چھا جانے کے معنی میں آیا ہے۔ قاضی نے اس قول کی مخالفت کی ہے اس
 کا یہ خیال ہے کہ اگر حطہ کا یہی مفہوم ہوتا تو پھر اس کے ساتھ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ کا کیا تعلق تھا۔
 یہ الفاظ کہ تم حطہ کہو اور ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں کہ حطہ سے
 بخشش مانگنا ہی مراد ہے۔

قاضی کے اس اعتراض کا ابو مسلم کی طرف سے علامہ رازی یہ جواب دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ
 حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے یعنی خدا کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے عاجزی اور فروتنی سے
 شہر میں داخل ہو جاؤ اور کہتے جاؤ اے اللہ ہمیں اتنی قوت عطا کر کہ اس سستی پر چھ جائیں اور ہمیں اس میں
 ٹھکانا عطا فرما۔ اس میں خطاؤں کی بخشش کا تعلق اس وجہ سے ہے کہ جب وہ پوری انکساری کے
 ساتھ فرمان الہی کی تعمیل کریں گے تو اللہ ان کی کچھلی خطاؤں سے ہرگز فرمائے گا۔

قول کی تبدیلی

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا
 خَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى
 الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ
 بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ (۵۷)
 مگر ان زیادتی کرنے والوں نے جو انہیں بتایا
 گیا تھا اسے بدل ڈالا سو ہم نے ان زیادتی کرنے والوں
 پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی
 کرتے تھے۔

اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ تبدیل قول سے مراد لفظی تبدیلی ہے اور بنی اسرائیل خطہ کے بجائے خطہ (گندم) کہنے لگے تھے اس لیے ان یہ طاعون کا قہار نازل ہوا۔
ابو مسلم کے نزدیک تبدیل قول سے مراد لفظی تبدیلی نہیں بلکہ نافرمانی اور عملی مخالفت ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سَمِيعُ قَوْلِ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَارِمِنَا أَخَذُوا مَا دَرَوْا نَأْتِيَكُمْ بِهِ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَيِّدُوا كَلِمَةَ اللَّهِ (جب تم فتوحات سے حاصل کیے ہوئے مال کی طرف جاؤ گے
تاکہ اُسے لوٹو پیچھے رہے ہوئے لوگ کہیں گے ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم تمہاری پیروی کریں۔ وہ چاہتے
ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔)

ان کا کلام الہی کو تبدیل کرنا عملی لحاظ سے تھا نہ یہ کہ وہ الفاظ میں کوئی تبدیلی کرتے تھے۔
پس یہاں بھی یہی صورت ہے۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ انہوں نے اللہ کے حکام کی عملاً خلاف
ورزی کی اس لیے انہیں اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ آیت کے آخر میں فرق کا لفظ استعمال کہہ کے اسی
حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ عملاً خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔

استسقاء

وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ (۲۶) اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا
عام مفسرین کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی درخواست صحرا
تیرہ میں کی تھی، کیونکہ جب اللہ نے ان پر امر رحمت کا سایہ کیا اور ان کی خوراک کے لیے من و
سلویٰ کا نزول ہوا اور الیسا لباس عطا فرمایا کہ نہ وہ پسا نہ ہوتا تھا اور نہ پھٹتا تھا، اس وقت انہیں
پانی کا خوف ہوا اور موسیٰ کی درخواست پر اللہ نے پتھر سے پانی نکال دیا۔

لیکن اب مسلم صغہانی کے خیال میں یہ واقعہ صحرا سے تیرہ میں نہیں ہوا۔ بلکہ یہ الگ قصہ
ہے۔ اور استسقاء کے معانی عام حادث کے مطابق بارش مانگنے کے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا

قبول کر کے بارش بھی برساتی اور پانی کا چشمہ بھی ظاہر کر دیا۔

مصر سے کیا مراد ہے؟

مصر میں داخل ہو جاؤ۔ (۲۱)

عام طور پر مصر کے معنی شہر ہی کے لیے گئے ہیں اور مصر کی تنوین سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ نکرہ کے لیے آئی ہے جس کا مطلب ہے کسی شہر میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ابو مسلم صفہانی کے نزدیک اس سے مشہور شہر مصر مراد ہے جس سے بنی اسرائیل بکھلے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے دو دلائل بیان کیے ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم مصر کو بغیر تنوین پڑھیں تو وہ معرکہ ہو گا اور دنیا میں مصر فرعون کے بغیر کوئی ایسا ملک نہیں جس کا نام مصر ہو۔ جب یہ لفظ علم اور صفت دونوں طرح پر آتا ہے تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ اسے صفت کی بجائے علم پر محمول کیا جائے جس طرح ظالم اور حرث سے مذکورہ قیود کے ساتھ علم مراد لینا زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر تنوین کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی اسے علم قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں بلکہ وسط کے لیے آتی ہے، جیسے نوح اور لوط پر تنوین آتی ہے۔

یہ سوال کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل کو سرزمین مصر کا وارث قرار دیا تھا۔ اور جب وہ ان کے لیے موروثی حیثیت رکھتی تھی تو اس میں داخلہ ممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ان کے لیے سرزمین مصر کا موروثی ہونا اللہ کے اس قول سے ثابت ہے۔

وَأَوْدُنْتُ ابْنِيَ إِسْرَءِیْلَ
اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا

وارث کر دیا۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سرزمین ان کے لیے موروثی تھی تو یہ لازم آتا ہے کہ ان کے

ہاں مصر ایک ملک کا نام ہے نہ کہ کسی شہر کا۔ مترجم

یہ اس کا داخلہ ممنوع نہ ہو۔ کیونکہ وراثت ملکیت کا فائدہ دیتی ہے اور ملکیت سے مطلق تصرف حاصل ہوتا ہے۔

اس کا یہ حجاب دیا جاسکتا ہے کہ بعض حالات میں کوئی آدمی گھر کا مالک بھی ہوتا ہے مگر گھر میں اس کا داخلہ ممنوع بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھے تو اس کے گھر میں اس کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ گھر اس وقت بھی اس کی ملکیت میں ہوتا ہے جب یہ صورت جائز ہے تو اسے تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے۔ کہ اللہ نے ان کو مھر کا وارث قرار دے کر مھر ان کی ملکیت میں بھی دے دیا۔ اور ان کو اس میں تصرف کی اجازت بھی عطا کر دی لیکن اللہ نے پھر اس میں ان کا داخلہ ممنوع بھی کر دیا۔

ذلت و مسکنت

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمُسْكِنَةُ (۲۱)

اور ان پر مستط کردی گئی ذلت اور
مسکنت (محتاجی)۔

ذلت کے معنی خواری و رسوائی ہیں :-

الذلة والذل والصغار (ذلت خواری و رسوائی کو کہتے ہیں)۔ (تفسیر قرطبی)

مسکنت کے معنی فقر و فاقہ اور محتاجی کے ہیں۔

المسكنة الفقر والفاقة والتشديد المحنة مسکنت فقر و فاقہ اور سخت

محنت کو کہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

ابو سلم کے نزدیک ذلت اور مسکنت کا عذاب اس خاص قوم کے لیے تھا جسے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اور جس نے ان سنگین جرائم کا ارتکاب کیا تھا جن کا ذکر پچھلی آیات میں آچکا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ یہودی ہر زمانہ میں فقر و فاقہ کی معیشت میں مبتلا رہیں گے۔

رفع طور

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَزَعَفْنَا قُوتَكُمْ الطُّورَ (۲۶)

اور جب ہم نے لیا عہد تمہارا اور اٹھایا تم پر پہاڑ - (شاء فریخ الدین)

ابن عباس کی تفسیر کے مطابق وَزَعَفْنَا کی ماؤ عاطفہ ہے، اور طلب یہ ہے کہ نبی ارسیل سے عہد لینا پہلے کا واقعہ ہے اور رفع طور بعد کا۔ یعنی پہلے عہد لیا گیا، پھر جب انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا تو ان پر پہاڑ بلند کیا گیا۔ اس طرح کہ وہ سمجھتے تھے ابھی ہم پر گر جائے گا۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ عہد لینے وقت اُن کے اوپر پہاڑ بلند کیا تاکہ وہ اس کے گر جانے کے خوف سے تسلیم کر لیں۔ لیکن ابوسلم واؤ کو عالیہ قرار دیتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے۔ فَعَلْتَ ذَلِكَ وَالْزَّمَانُ زَمَانٌ۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم نے تم سے اس حال میں عہد و پیمان لیا جب کہ وہ طور تم پر بلند تھا یعنی تم کو و طور کے دامن میں کھڑے تھے۔

پتھر اور خشیت

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ أََوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ لَمَّا يَنْفَجِّرُ مِنْهُ الْآثَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَغْلِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ - (۲۷)

پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد بھی چنانچہ وہ مثل پتھر کے ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اور بیشک پتھر تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دریا بھوٹ بھٹتے ہیں اور کوئی بھٹ جاتا ہے اور اُس میں سے پانی نکلتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے خشیت الہی کے باعث گر جاتا ہے۔

ہام مفسرین کے نزدیک یہ تمام معنات پتھروں کی ہیں کہ ان سے نہریں بہتی ہیں، چٹنے پھوٹتے

ہیں اور کئی پتھر خشیت سے گر بھی جاتے ہیں۔ مگر ابوسلم کا قول ان سب سے الگ ہے، ان کے خیال میں وراق منہا لہما یعط من خشية الله میں منہا کی تفسیر کا مرجع قلوب ہیں کیونکہ خشیت اس خاص جذبہ کا نام ہے جو دل سے متعلق ہو۔ پتھروں کا خشیت سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا آیت کا مفہوم یہ ہو کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بلاشبہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے سوتے پھوٹ بہتے ہیں اور بعض دل ایسے ہیں کہ ان پر خشیت طاری ہوتی ہے اور وہ فرمانِ اوردی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ مگر ایک ان لوگوں کے دل ہیں کہ نہ انہیں دل کہا جاسکتا ہے نہ پتھر۔

امانی کا مفہوم

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُونَ
الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَاقٍ هُمْ كَا
يُظُنُّونَ ۝ (۲۱)

اور ان میں سے کچھ اُمی ہیں جو کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے سوائے اپنی خواہشات کے اور وہ محض گمان میں پڑے رہتے ہیں۔

تمنی، امنیہ اور امانی تلاوت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

تمنی کتاب اللہ اقل لیلۃ و آخرھا لاقی حمار المقادیر

(وہ رات کے ابتدائی حصہ میں کتاب اللہ پڑھتا پڑھتا اور آخری حصہ میں جان بحق ہو گیا۔)

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آیہ زیر نظر میں بھی "امانی" انہیں معنوں میں (تلاوت کے معنوں

میں) آیا ہے۔ ابن عباس اور قتادہ کے نزدیک امانی سے مراد تلاوت ہے اور امیون "سے

وہ لوگ مراد ہیں جو کتاب کے معانی نہ سمجھیں محض الفاظ رٹ لیں۔ کسائی، زجاج اور ابن

سائب نے کہا کہ وہ نہ کتاب کو حمد کی سے پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ان کا علم وہیں تک

حمد و ہے جہاں تک ان کے علمارتے انہیں بتایا۔ ابوروق اور ابوعلیہ کا خیال ہے کہ امانی

سے مراد وہ تلاوت ہے جو ظہر قلب سے ادا کی جائے کتاب میں نہ پڑھی جائے۔ لیکن ابوسلم کے

نزدیک امانی کے معنی قلبی خواہشات لینا زیادہ صحیح ہے۔ کتاب اللہ میں ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ رَاكًا
مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ
أَمَانَةُهُمْ -

اور انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی راکل
نہیں ہو سکتا سوائے یہودیوں اور نصاریٰوں کے
یہ ہیں ان کی اُمیدیں۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَأَمَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ يَتَمَلَّكْ سَوْءٌ يُجْزِيهِ
جزا پائے گا۔

نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق ہو گا نہ اہل
کتاب کی تمناؤں کے مطابق جو بھی بُرائی کرے گا

ایک اور جگہ فرمایا۔

تِلْكَ أَمَانَةُهُمْ عَلَىٰ مَا تَوَارَّهَاتُمْ
لَنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ -

یہ ہیں ان کی تمنائیں انہیں کہیے اگر وہ سچے
ہیں تو دلیل لائیں۔

اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ اہل کتاب میں سے ہمیشہ بعض ان پڑھ ہیں۔
انہیں کتاب کا ذرا سا علم بھی حاصل نہیں ہاں اپنی خواہشات سے خوب واقف ہیں اور
احکام الہی پر نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔
لَنْ هُمْ إِلَّا لَا يَفْقَهُونَ -

کتاب کے علم میں وہ محض اُکل بھجے مسم لیتے ہیں۔

یہود اور اسیروں کا فدیہ

ثُمَّ أَنْتُمْ هَلَّاو تَقْتُلُونَ
أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْيَانًا مِّنْكُمْ
مِنْ دِيَارِهِمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ
بِأَلْسِنَتِهِمُ وَالْعَدْوَانُ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ
أَسْلَىٰ تَغْدُوهُمْ وَهُمْ وَهَقًا مُحَرَّرُونَ

پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنی قتل بھی کرتے ہو
اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکال
بھی دیتے ہو اور ان کے مقابلہ میں گناہ اور ظلم کے
ساتھ ان کے مخالفین کی مدد بھی کرتے ہو اور اگر
وہ اسیر ہو کر تم تک پہنچتے ہیں تو تم انہیں فدیہ

عَلَيْكُمْ خَرَجًا جُحُودًا أَفْتَوْهُمُ وَمُنُونَ
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَنفَرُونَ بِبَعْضٍ
دے کر چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کا وطن سے نکلتا ہی
تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ کو ماننے
ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو۔ (۱۵)

جہود و نصیرین کا خیال ہے کہ اس وقت مشرکین اوس اور خزرج دو متخاصم جمعوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے قبائل بنی نصیر اور بنی قریظہ یہ کہا کرتے کہ جب مشرکین کے دونوں گروہوں میں لڑائی مٹ جاتی تو یہودیوں کا ایک قبیلہ اوس کے ساتھ ہو جاتا دوسرا خزرج کے ساتھ رہتا۔ جنگ ہوتی اور ایک گروہ کی طرف سے جو یہودی قیدی ہو کر آتے انہیں وہی لوگ فدیہ دے کر چھڑا لیتے جنہوں نے میدان جنگ میں ان کے خلاف تلواریں بلند کی تھیں۔ اور اس قبیلہ کے بیشتر افراد کو قتل کیا تھا۔ ان لوگوں نے افتو منون ببعض الکتاب..... الخ کو پچھلی آیات سے مربوط قرار دیا ہے یعنی یہ قتل و اتحارج تو ریت کی صریح خلاف ورزی تھی اور فدیہ لے کر انہیں چھڑا لینا تو ریت پر عمل تھا۔ ابو مسلم کے نزدیک تَقْلُدُ وَهْلُہ کے معنی ہیں فدیہ لے کر رہا کرنا انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا کہ قتل و غارت اور لوگوں کو ان کے شہروں سے نکالنے کے علاوہ اگر کوئی قیدی تمہارے ہاتھ آتا ہے تو تم مال لیے بغیر نہیں چھوڑتے چاہے فدیہ لے کر قید سے نکالنا (اخلا جھم) تمہارے لیے حرام ہی کیوں نہ ہو۔ اور افتو منون ببعض الکتاب کا پچھلی آیات سے محض اتنا تعلق ہے کہ اس میں بھی ان کا ایک جرم بیان کیا گیا ہے کہ کھنڈر و سرور کا ناست کے متعلق تمہاری کتابوں میں جا بجا پیش گوئیاں موجود ہیں لیکن تم ان پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے بغیر اپنی کتاب کے باقی حصوں کو تسلیم کرتے ہو۔

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ كَاسِحِ مَفْهُوم

وَقَالُوا مُكَلِّبُنَا عَلَفًا بَلْ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں
نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر

مَا يُؤْمِنُونَ (نیل) لعنت کر رکھی ہے اور وہ بہت قہور ایمان رکھتے ہیں
 جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے مفسرین قلیل کو ایمان کی صفت قرار دیتے ہیں یعنی وہ بہت قہور
 احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔

ای لا یؤمنون لا یقلیل صما (کبیر بیضاوی - حارک - ابوسعود) یعنی جن احکام پر انہیں مکلف کیا گیا ہے ان
 سے بہت کم پر ایمان لاتے ہیں۔
 لیکن ابوسلم کے نزدیک قلیل، مومنوں کی صفت ہے یعنی ان میں سے بہت کم لوگ
 ایمان لاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی آمد کا منتظر

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِهِ لَا يَشْعُرُونَ (نیل) اور اس کے قبل وہ خود ہی حضور کے متعلق (مشرکین)
 کو بتایا کرتے تھے۔

وہ مشرکین کو آپ کی صفات بتاتے رہتے اور ان سے آپ کی پیدائش سے متعلق دریافت
 کرتے رہتے۔ یہاں یسفتون، یفتون کا مراد ہے۔ اور شخ کے معنی خیر وینے اور بیان کرنے
 کے ہیں تو استقناح خبر حاصل کرنے اور پوچھنے کے معانی میں آئے گا۔ یہ ابوسلم صفائی کا قول
 ہے۔ جہاں تک دوسرے مفسرین کا تعلق ہے تو ان کا خیال ہے کہ یسفتون اپنے عام اور مشہور
 معنی کے لحاظ سے طلب نصرت کا مفہوم رکھتا ہے و معنی الاستقناح الاستنصار (ابو جہل)
 یسنتصرون بحمد والقرآن (ابن عباس)

طویل زندگی کی لالچ

وَلَيَجْعَلَنَّ لَهُمْ مَخْرَجًا (الناس علی) اور آپ انہیں سب لوگوں سے بڑھ کر زندگی
 پر جو لیں پائیں گے حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔
 حنینہ ۶۰۰۰ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا (۶۰)

ہوگے اور مشرکین کے ایک گروہ کو طویل زندگی کے لیے بہت حریص پائے گا۔ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال کی عمر پاتا۔
عام مفسرین کا خیال ترجمہ سے واضح ہے۔

ہاروت ماروت کا قصہ

وَأَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَقَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۱۸)

اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ اور وہ اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اور وہ دونوں کسی کو بھی نہ بتاتے تھے جب تک یہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک امتحان ہیں سو تم کہیں کفر نہ کیا کر لینا۔ مگر لوگ دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ عورت مرد کے درمیان جدائی ڈال لیں۔ حالانکہ وہ فی الواقعہ کسی کو بھی اس کے ذریعہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو اور یہ وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور ابھی خوب جانتے ہیں کہ جس نے اسے شہید کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور وہ بہت ہی بُری چیز ہے

جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، کاش وہ اتنا ہی جانتے :

ان آیات میں ماروت و ماروت جو دو نام آئے ہیں ان پر ہمارے بعض عجوبہ پرست مفسرین نے ایک عجیب و غریب قصہ کی بنیاد رکھی ہے۔ چنانچہ تفسیر عزیزی نے ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم احمد و دیگر تفسیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما، علی المرتضیٰؑ، مجاہد اور عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں انسانوں کی بدکرداریاں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں۔ فرشتوں نے خدا کے سامنے انسان کی بد اعمالیوں کی شکایت کی تو جواب ملا کہ انسان کو غفہ اور شہوت و لہسی چیزیں دی گئی ہیں کہ اگر تمہیں مل جائیں تو تم بھی گناہوں میں ڈوب جاؤ۔ فرشتوں کو اپنے تقویٰ پر ناز تھا، انہوں نے کہا ایسی چیزوں کے باوجود ہم گناہوں سے پاک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی جماعت میں سے وہ نہایت متقی فرشتے چھانٹ لو انہیں ہم دونوں چیزیں دیدیتے ہیں۔ اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تقویٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ماروت اور ماروت دو تقویٰ شعار فرشتوں کا انتخاب ہوا۔ خدا نے انہیں غفہ اور شہوت دے کر بابل میں اتار دیا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کریں۔ اور روزانہ شام کو اس عظم پڑھ آسمان پر آجایا کریں۔ یہ دونوں ایک جہینہ تک یوں ہی آتے جاتے رہے۔ زمین پر ان کے عدل و انصاف کا چوچا ہونے لگا۔ اتفاق سے ایک حسینہ نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ عام روایت میں ہے کہ اس کا نام زہرہ تھا۔ مگر حضرت علیؑ کی روایت میں ہے کہ اس کا نام برخت اور عقب زہرہ تھا۔ خیر کچھ بھی ہو فرشتے تو دیکھتے ہی عاشق زامہ ہو گئے اور اس سے بُرے کام کی خواہش کی جس نے کہا میرے اور تمہارے دین میں بھی اختلاف ہے۔ دوسرے میرا شوہر بھی بڑا غیرت مند ہے اگر اسے علم ہو گیا تو مجھے قتل کر دے گا۔ لہذا پہلے اسی میت کو سجدہ کر جس کو میں اپنا مجبور سمجھتی ہوں پھر میرے شوہر کو قتل کر دو پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کیا وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں عشق کی آگ کچھ ایسی بھڑکی کہ زہرہ کے گھر پیغام بھیج دیا کہ ہم آ رہے ہیں۔ اس نے اجازت دے دی، دونوں جب وہاں پہنچے تو زہرہ خوب سچ و سچ کو بیٹھی تھی۔ آج اس نے اپنے وصال کی

چار شرطیں پیش کیں۔

۱۔ یا تو وہ زہرہ کو اسہم عظم سکھا دیں۔

۲۔ یا وہ بُت کو سجدہ کریں۔

۳۔ یا وہ اس کے شوہر کو قتل کر دیں۔

۴۔ یا وہ شراب پیئیں۔

باروت ماروت نے اس آخری جرم کو ہلکا سمجھا اور شراب پی لی۔ جب مست ہو گئے تو زہرہ نے اُن سے بُت کو سجدہ بھی کرا لیا۔ اپنا خاوند بھی قتل کر لیا اور اسہم عظم بھی سیکھ لیا۔ وہ اسہم عظم پڑھ کر اور صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ نے اُس کی روح کو زہرہ ستار سے متصل کیا اور اُس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ فرشتے اسہم عظم بھول چکے تھے وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئے اور ادریس علیہ السلام کے پاس گئے۔ اور اپنی کہانی دردناک انداز میں بیان کی۔ اور سیل نے اُن کے حق میں دعائے مغفرت کی، دوسرے فرشتوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور انسانوں کے حق میں دعا کرنے لگے۔ آخر بہت روز کے بعد حضرت ادریس کی دعا کا جواب آیا کہ باروت ماروت کو اختیار ہے کہ اس دنیا کی مزا قبول کر لیں یا آخرت کی۔ انہوں نے دنیا کی مزا قبول کر لی۔ اور دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنوئیں میں اُلٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنوئیں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔

یہ قصہ سنن بیہقی اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ بلکہ یہ روایات بھی آتی ہیں کہ بعض لوگوں نے انہیں اس حال میں دیکھا بھی ہے اور اُن سے جادو سیکھا بھی ہے۔ چنانچہ حاکم نے اپنی مسند اور بیہقی نے اپنی سنن میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا حضورؐ کے انتقال کے بعد ایک عورت میرے پاس آئی جو انہیں پوچھتی تھی میں نے انتقال کے متعلق بتایا اور پوچھا کہ اُسے مردہ کائنات سے کیا کام ہے۔ اُس نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کی سختیوں سے تنگ آ گئی تھی میں نے ایک عورت سے اپنی اس مصیبت کا ذکر کیا۔ اُس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر لیا اور اُن

کی آن میں بابل پہنچا دیا۔ کنوئیں میں ہاروت اور ماروت کو لٹکے ہوئے دیکھا اور ان سے جادو کھینچنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے انہوں نے سمجھایا کہ جادو کفر ہے مگر میں نے نہ مانا اور سیکھنے پر مصر رہی۔ آخر انہوں نے ایک تنور میں پیشاب کرنے کا مجھے حکم دیا میں نے ایسا کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی سوار میرے جسم سے نکل کر آسمان کو اڑ گیا ہے، میں نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایمان تھا جو مجھ سے الگ ہو گیا۔ اب میں جادو میں ماہر ہو گئی۔ چنانچہ گندم کا دانہ زمین میں ڈال کر حکم کرتی ہوں تو فوراً اُگ آتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اُسے خوشہ لگتا ہے آپ ہی آپ خوشے سے دانے نکل آتے ہیں خود بخود پس جاتے ہیں اور پھر بکلی ہوئی روٹی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود میں ایمان چھین جانے پر سخت شرمندہ ہوں اور چاہتی ہوں کہ ایمان مجھے واپس مل جائے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے اُسے صحابہؓ سے ملنے کا مشورہ دیا کسی نے بھی اسے امید نہ دلائی۔ صرف ابن عباسؓ نے کہا کہ اگر تیرے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر۔ اسی طرح کا ایک قصہ ابن منذر نے بھی اوزاعیؓ سے نقل کیا ہے۔

اس قصہ کی لغویت پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں علامہ بیضاویؒ نے صاف لکھ دیا ہے کہ

وما روی ائہما مثلاً بشرین و
 ركب فیہما الشہوة فحسب عن الیہود
 یہ جو روایت ہے کہ ماروت و ماروت
 فرشتے سے آدمی بنائے گئے اور ان میں شہوت
 رکھی گئی تو یہ یہودیوں سے مروی ہے۔
 (بیضاوی ص ۵)

صاحب تفسیر ظہری فرماتے ہیں۔

وهذه القصة من اخبار
 الاحاد بل من الروایات الضعیفة
 الشاذة.. وان هذه الاخبار لم یرو
 منها شیء صحیح ولا مستقیم عن النبی
 یہ قصہ اخبار احاد بلکہ ضعیف و شاذ روایات
 سے منقول ہے اس قسم کی نہ کوئی صحیح حدیث نہی مسلم
 سے مروی ہے نہ غلط۔

صلی اللہ علیہ وسلم

آیت کے پہلے جزو واتبعوا ما تنزلوا الشیاطین علی ملک سلیمان کا ترجمہ عام طور پر یوں کیا جاتا ہے ”اور اس کے پیرو ہوئے جو کچھ کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے“ لیکن ابوسلم کو اس ترجمہ سے اختلاف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تنزلوا علی ملک سلیمان کے معنی ہیں کہ شیاطین عہد سلیمان کے متعلق جو جھوٹ بولتے تھے یہ لوگ اُسی کے پیرو ہو گئے کیونکہ ”علی علیہ“ جھوٹ یا بہتان یا نہ معنی کے معنوں میں آتا ہے۔ اور ”تلا عنہ“ سچ کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض دونوں جائز ہوں تب بھی بہتر یہ ہے کہ یہاں بہتان یا اقرار کے معنی لیے جائیں۔ کیونکہ تلاوت حقیقت میں خبر کے معنی دیتی ہے۔ ”تلا فلان“ اور ”تلا علی فلان“ میں فرق یہی ہے کہ ”تلا علی فلان“ صاف اقرار کے معنوں میں آتا ہے۔ صدق اور کذب میں امتیاز کے لیے علی کا لفظ ہی کافی ہے۔ کیونکہ ”روی علی فلان“ نہیں کہا جاتا، بلکہ ”روی عن فلان“ اور ”اخب عن فلان“ کہا جاتا ہے۔ اور ”تلا عن فلان“ تو یہ خبر اور تلاوت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نا جائز نہیں کہ وہ جو کچھ کہ تلاوت کیا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا پس اس میں کل اوصاف جمع ہیں۔

اور یہ خبر عطف ہے ”علی ملک سلیمان“ پر اولیٰ کی تقدیر یوں ہے ”ما تنزلوا الشیاطین افتراء علی ملک سلیمان وعلی ما انزل علی المکیین (یعنی شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق اور اُن میں چیز کے متعلق افتراء ہے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔)

ابوسلم نے اس بات سے نفی کے ساتھ انکار کیا ہے کہ سحر فرشتوں پر آتا رہا گیا تھا۔ ان کے دلائل یہ ہیں۔

پہلی دلیل

خداوند قدوس کا ارشاد وَلَکِن الشَّیْطَانُ کَفَرُوا یَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ بَلْکَ وَہِ الشَّیْطَانِ

تھے جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھایا! اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ سحر کی تعلیم دینا کفر ہے اور اگر یہ چیز ملائکہ میں شائبہ کی جاسکتی تو لازم آئے گا کہ انہوں نے کفر کیا، اور یہ باطل ہے۔
دوسری دلیل

اگر سحر و شتوں پر نازل کیا گیا تو یقیناً اسے منزل میں الہاماً نازل ہوتا۔ اور یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ جادو کفر اور عیب ہے۔ اور ایسی چیز کا نزول خدائے قدوس کی جانب سے کسے شایان شان نہیں۔ و ما قدرتہ اللہ حق قدرہ (اور ان لوگوں نے اللہ کی حقیقی قدرت نہیں پہچانی)۔

تیسری دلیل

یہ جائز نہیں کہ انبیاء جادو سکھانے کے لیے مبعوث ہوں۔ تو یہ بات بطریق اولیٰ ناجائز ہے کہ ملائکہ اس کام پر مامور ہوں۔
چوتھی دلیل

جادو کی نسبت کفار فساق اور مردود شیطانی کی طرف کی جاتی ہے پھر یہ کیسے جائز ہے کہ ہم اسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کریں جس سے وہ اپنے بزرگوں کو روکتا ہے اور نہ رکھنے والوں کو سخت مرزا سے ڈلاتا ہے۔ کیونکہ جادو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اور اللہ کا قانون اس کی بطلان واضح کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا۔
مَا جِئْتُمْ بِالْبِخْرِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اے اس جادو کو جلد ہی باطل کر دے گا جو تم نے کرائے ہو۔

ان دلائل کے بعد ابو سلم اس آیت کی تفسیر میں دوسرے تمام معنوں کے خلاف ایک نئی راہ نکالتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

جس طرح شیطان نے سحر کی نسبت ناک سلیمان کی طرف کر دی حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا اس سے قطعاً تعلق نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے جو چیز فرشتوں پر نازل ہوئی تھی اُسے

بھی سحر سے منسوب کیا، حالانکہ فرشتوں پر تو مشرعیّت، دین اور دعوت الی الخیر کا نزول ہوا تھا۔ اور وہ یہی چیز لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اور اپنی بعثت کی غرض ظاہر کرنے کے لیے تاکید کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں پس ہمارا انکار نہ کرو، اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے اس پیغام کو قبول کیا اور دوسرے نے اس کی مخالفت کی۔ اور یہ گروہ ایمان اور کفران دو چیزوں میں سے ایسی چیزیں سیکھنا چاہتا تھا جن سے وہ مرد اور عورت کے درمیان تفرقہ ڈال سکیں۔ حالانکہ جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کے نفع یا صدمہ میں فیصلہ صادر ہو چکا ہو اور اتفاق سے جادوگر کا جادو بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ یعنی اللہ کسی کو مارنے کا فیصلہ کر چکا ہو اور کوئی جادوگر بھی اُسے مارنے کے لیے جادو کر رہا ہو تو یہ اتفاقی امر ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمہ حال ہو کر رہے گا اور جادوگر کا نام ہو جائے گا۔

ناسخ منسوخ کی بحث

مَا تَنَزَّلَتْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نَسِيَهَا
فَاَنْتَ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلُهَا (۱۱۶)
ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو کوئی اُس سے بہتر یا مثل اُس کے ملے آتے ہیں۔
اس آیت سے مفسرین یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی بعض آیات دوسرے احکام سے منسوخ ہو گئی ہیں۔ علماء نسخ کی تین قسمیں قرار دیتے ہیں۔

نسخ تلاوت۔ صدار کا خیال ہے کہ بعض آیات قرآن حکیم میں باقی نہیں رہیں حالانکہ وہ قرآن کی آیات تھیں اور یہ طریقہ یہ کہ ان کا حکم باقی ہے اس کی دلیل میں کہا جاتا ہے کہ آیہ رجم پہلے قرآن میں موجود تھی پھر اُسے قرآن سے نکال دیا گیا اور نماز وغیرہ میں اُس کی تلاوت جائز نہیں تاہم اس کا حکم اب بھی باقی ہے۔ آیہ رجم یہ ہے :-

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَكَيَا
فَاَرْجَمُوهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر
ذنا کر بیٹھیں تو دونوں کو سنگسار کر دو یہ اللہ کی

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
 طرف سے مرزا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے
 تفسیر عزیز سی میں اس قسم کی اور بھی بہت سی عبارتیں لکھی گئی ہیں جنہیں کتاب اللہ کی آیات
 قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ نسخ حکم۔ منسوخ فی الحکم وہ آیات قرار دی گئی ہیں جو مفسرین کے نزدیک قرآن میں
 موجود ہیں مگر ان کا حکم ساقط ہو گیا ہے۔ اس کی کئی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، جن کا ذکر آگے
 آئے گا۔

۳۔ نسخ تلاوت و حکم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات کا حکم بھی باقی نہیں اور وہ
 تلاوت سے بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آیت تھی عَشْرَ دَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
 جس سے معلوم ہوتا تھا کہ عورت کا دودھ دس گھونٹ پلینے سے رخصت ثابت ہوگی۔ مگر اب
 یہ آیت قرآن میں موجود ہے نہ اس کا حکم باقی ہے۔ اب ایک گھونٹ سے بھی رخصت ثابت ہو
 جاتی ہے۔ قرآن میں نسخ کی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔
 پہلی صورت۔ آیت کا نسخ آیت سے۔

کہا جاتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بعض سے منسوخ ہیں جیسے مَنَافِرَاتٍ إِلَى الْوَحْشِ
 اَذْبَعَتْ أَشْهُرَ وَعَشْرًا کی آیت سے۔
 دوسری صورت۔ آیت کا نسخ حدیث سے

کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت اِنَّ شَرْكَكَ خَيْرٌ ذَا الْوَحْيَةِ لَوْلَا الَّذِي مَدَيْتَ لَا وَصِيَّةَ
 بِالْوَارِثِ سے منسوخ ہے۔ اسی طرح اور آیات بھی احادیث سے منسوخ ہیں۔

جہو مفسرین نسخ کے قائل ہیں۔ لیکن ابو مسلم اصفہانی ہی وہ پہلا مفسر ہے جس نے نسخ سے
 انکار کیا۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو ایک عام آدمی بادی القیاس سمجھ سکتا ہے کہ جس آیت کا حکم
 باقی رکھنا مقصود تھا، اس کی تلاوت کو منسوخ کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے

کہ حکم تو برقرار رہے لیکن کلام اللہ میں اس حکم کی عبارت موجود نہ ہو۔ اسی طرح تیسری قسم میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض آیات کا نہ حکم باقی ہے اور نہ ہی وہ قرآن میں موجود ہیں، یہ بھی کتاب اللہ کے شایان شان نہیں۔ جس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی، وہ اس میں کمی یا زیادتی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نسخ کی صورتوں میں سے دوسری صورت کا بھی اکثر فقہاء نے انکار کیا ہے شافعی اس صورت کے خلاف خود حضور ہی کا قول پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کلاھی لا یفسخ کلام اللہ (میری بات اللہ کی بات کو منسوخ نہیں کر سکتی)۔

دوسرے فقہاء یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن نص قطعی ہے اور حدیث نص ظنی پس یہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ نص قطعی کو نص ظنی سے منسوخ مانا جائے۔ دوسری چیز کہ قرآن کی بعض آیات بعض سے منسوخ ہیں تو یہی وہ چیز ہے جسے تمام مفسرین تسلیم کرتے ہیں۔ مگر غور کیجیے تو یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن کے بعض احکام بعض کے مخالف ہیں۔ اللہ کے اس دعوے کی تردید کرنا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے منزل میں اللہ ہونے کی دلیل بھی یہی دی ہے۔ کہ اس کی آیات میں باہم ناقض و اختلاف نہیں ہو گا۔ لو کان من عند خیر اللہ لوجدوا فرسہ اختلافاً کثیراً۔ اب جو لوگ بعض آیات کو دوسری آیت سے منسوخ مانتے ہیں انہیں یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ ایسی آیات باہم مختلف ہیں کیونکہ اگر اختلاف نہ ہو تو منسوخ قرار دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم نسخ کے مسئلہ کو غلط ٹھہرتا ہے بلکہ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں جس میں خود حضور نے فرمایا کہ قرآن کی بعض آیات بعض سے منسوخ ہیں یا کسی ایک آیت کے متعلق ہی کہ دیا ہو کہ یہ منسوخ ہے۔ صحابہ کے اقوال میں بعض آیات کے متعلق بے شک نسخ کا لفظ آیا ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ جس آیت کو ایک صحابی منسوخ مانتے ہیں دوسرے اسی کو غیر منسوخ قرار دیتے ہیں۔ تو ہم اس صحابی کے قول کو کیوں نہ تسلیم کریں جس سے قرآن میں اختلاف نہیں مانتا پڑتا۔ صحابہ کے اقوال میں لفظ نسخ کا استعمال وسیع معنوں میں ہوا ہے یعنی جب کبھی کسی آیت سے کسی صحابی کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور دوسری آیت نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا تو

ایسے موقع پر بھی وہ نسخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مفسرین میں بھی اختلاف ہے بعض کسی ایک آیت کو منسوخ بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر اسی کی غیر منسوخ کے احوال بھی نقل کرتے ہیں اور اگر نسخ کے تمام اقوال کو تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کا بہت بڑا حصہ (نحوذ باللہ) محض بے کار ہو جاتا ہے امام سیوطی کا بیان ہے کہ پانچ سو آیات کو منسوخ کہا گیا ہے اور ان میں سے خود امام سیوطی نے کس آیتیں منسوخ مانی ہیں۔ لیکن ابو مسلم صفہانی نے ان اکیس کی بھی تفسیر کی اور ثابت کر دیا کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔

۱۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترکہ خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین (جب تم میں سے کسی کو موت آئے لگے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض ہے کہ وصیت کرو والدین اور اقربا کے لیے۔) (۲۴)

اس آیت کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے نسخ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت وراثت سے منسوخ ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت حدیث لا وصیتہ للوارث سے منسوخ ہے۔ حدیث سے تو صرف وہی لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے نزدیک نص قطعی نص ظنی سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس کے اجماع میں کلام ہے۔ رہا اس آیت کا آیہ وراثت سے منسوخ ہونا تو ابو مسلم کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں کوئی تناقض نہیں۔ ان کے دلائل حسب ذیل ہیں :-

(۱) اس آیت میں وصیت سے وہ عام معافی مراد نہیں جو مفسرین سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہاں وصیت الہی سے اللہ کا حکم مراد ہے جس طرح دوسری جگہ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم (اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے) پس زیر نظر آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ اگر تم میں سے کوئی قریب الموت ہو تو اس پر فرض ہے کہ اپنے والدین اور اقربا کے لیے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کرے جو اللہ تعالیٰ نے آیہ وراثت میں ذکر کیے ہیں تاکہ اس کا مال خدا کے قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو اور کسی کے حصہ میں کمی نہ کی جائے۔

(ثانیاً) اگر یہ تاویل کی جائے تب بھی دونوں قسم کی آیتوں میں کوئی اتنا تناقض نہیں رہتا کہ میراث تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورثہ کے لیے عطا ہے اور وصیت خود مرنے والے کا عطا ہے۔ پس وارث کے لیے دو چیزیں جمع ہو گئیں ایک قریب الموت آدمی کی وصیت اور دوسرے اللہ کا عطا ہے۔

(ثالثاً) وارث والی آیت میں بھی تو وصیت کو تسلیم کیا گیا ہے پھر وصیت والی آیت کہ ہم منسوخ کیونکہ کہہ سکتے ہیں۔ آیہ وارث میں ورثہ کے حصص متعین کرنے کے بعد کتاب اللہ میں تصریح ہے کہ یہ حصے اس مال سے دیے جائیں گے جو وصیت یا قرض ادا کرنے کے بعد باقی رہے گا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین (۳۳) آیت زیر نظر کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر قریب الموت آدمی اپنے والدین اور اقربا کے لیے مال کثیر چھوڑ رہا ہو تو اسی پر فرض ہے کہ خیراتی کاموں کے لیے بھی وصیت کرے۔ سعد بن ابی وقاص کی متفق علیہ حدیث بھی اس مطلب کی صحت پر دلالت کرتی ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی طرف ایک بٹی تھی، وہ وصیت کرنا چاہتے تھے کہ سارا مال خیراتی کاموں پر صرف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور صرف ایک تہائی مال کی وصیت کی اجازت دی تاکہ ورثہ یا کل محروم نہ رہیں۔ پس ظاہر ہے کہ آپ نے بھی یہاں وصیت سے خیراتی کاموں کے لیے وصیت مراد لی تھی۔ حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی ایسے ہی فیصلے مروی ہیں۔ (رابعاً) دونوں آیتوں میں تطبیق کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ وصیت ان والدین اور اقرباء کے لیے تسلیم کر لی جائے جو وارث سے محروم ہوں۔ مثلاً ایک آدمی کے والدین کافر ہیں تو وارث میں انہیں کوئی حصہ نہیں مل سکتا تو لازمی ہے کہ ان کے لیے وصیت کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی اور احسان کا حکم دیا ہے۔ وبالوالدین احساناً و ذی القربان (۸۱) ابن جریر اور ابن ماجہ نے اس آیت کے غیر منسوخ ہونے پر احوال نقل کیے ہیں۔ ان سے بھی ابو مسلم کی تائید ہوتی ہے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْعِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ أَيُّهَا مَا قَعَدُوا دَابِثٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

(اے لوگو! جو ایمان لائے ہو لکھا گیا ہے اور تمہارے روزہ جیسا کہ لکھا گیا تھا اور ان لوگوں کے جو پہلے تم سے تھے۔ تاکہ تم پر ہیزگاری کرو۔ روزہ دن گنتی کے پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا اوپر سفر کے پس گنتی ہے اور دنوں سے اور اور ان لوگوں کے کہ طاقت رکھتے ہیں اس کی اور روزہ نہیں رکھتے بدلا ہے کھانا ایک فقیر کا۔ پس جو کوئی کہ نہ یا وہ بھی پس وہ بہتر ہے واسطے اس کے اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جانتے۔) (۱۱۳)

جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کا یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیدیں۔ روایات میں ہے کہ پہلے پہل لوگوں کو اجازت تھی کہ جو بھی روزہ نہ رکھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت متصل بعد والی آیت مَثُورُ مَضَانِ الَّذِي أُتْرِكَ فِيهِ الْقُرْآنُ الخ سے منسوخ ہے۔ کیونکہ اس آیت میں بھی اس آیت کی باقی تمام ہدایات مہرائی گئی ہیں۔ لیکن وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کا فقرہ ذکر نہیں کیا گیا پس پہلے یہ اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھو تو فدیہ دے دو لیکن اب وہ رعایت ختم ہو گئی۔ اب مسلم اس آیت کو بھی منسوخ تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ووزل قسم کی آیات میں کوئی تناقض نہیں۔

ابو مسلم کہتے ہیں یہ عجیب بات ہوئی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، تو گویا جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہی روزہ رکھیں۔ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ”تم میں سے جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں پس وہ روزے قضا کریں۔“

پھر صحت کے وقت یا سفر ختم ہونے کے وقت روزے بھی رکھیں اور ان میں سے جو مسکین کو طعام کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ بھی دے دیں۔ یعنی دو قندروں پر روزوں کی قضا کے ساتھ فدیہ بھی لازم کیا گیا۔ اس طرح سمجھیے تو یہ آیت محکم اور غیر منسوخ ہے۔

اضافہ

اس آیت کے محکم ہونے پر ایک یہ دلیل بھی ہے کہ ذَٰلِیْنَ الذِّیْنَ یُطِیْقُوْنَہُ کے معنی لیے جائیں وہ لوگ جو بدشواری روزہ رکھ سکتے ہوں، کیونکہ طاقت طوق سے ماخوذ ہے اور یہ اُس قدرت کو کہتے ہیں جسے انسان مشقت و دشواری سے کر سکے اس کی تائید ائمہ تفسیر و لغت کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ بطور استانی لکھتے ہیں۔

”طاقت کے معنی کسی چیز پر قدرت رکھنا ہیں لیکن یہ قدرت کی اُس مقدار کہ کہتے ہیں جسے انسان مشقت کر سکتا ہے۔ دراصل یہ لفظ طوق سے ماخوذ ہے جو کسی چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے لا تحملنا مالا طاقتہ لنا کے بھی یہ معنی نہیں کہ جس کی ہمیں قدرت نہ ہو۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جس کا بجالانا ہمارے لیے بہت دشوار ہو۔“
(محیط المحيط جلد دوم ص ۱۳۲)

علامہ ابن منظور کہتے ہیں :-

”طاقت قدرت کی اُس مقدار کا نام ہے جو کسی انسان کے لیے بشفقت کرنا

ممكن ہو“ (لسان العرب جلد ۱۲ ص ۱۲۱)

امام راغب صفحہ ۱۱ فرماتے ہیں :-

”طاقت قدرت کی اُس مقدار کا نام ہے جس کا کرنا انسان کے لیے بدشواری

ممكن ہو“ (المفردات فی غریب القرآن - ط)

”الطاقة اُس قوت کا نام ہے جس سے کوئی کام بدشواری کیا جاسکے۔

یعنی وہ کام انسان پر اتنا شاق گزرے جیسے کسی نے اُس کی گردن میں طوق

ڈال دیا ہو ۱ (ساج النورس - اقرب المعاد)

علامہ زحشری فرماتے ہیں :-

”طاقۃ کے مفہوم میں وہ کام آتے ہیں جنہیں تکلیف یا مشقت کیا جائیگی اور وحی الذین یطیعونہ سے مراد بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں جن پر روزہ شاق ہو پس ان کے لیے روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا حکم ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر یہ آیت حکم ہے منسوخ نہیں۔“ (تفسیر کتات - جلد اول ص ۲۵۵)

علامہ شبستری لکھتے ہیں :-

”عربی زبان میں الوضع اس قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سہولت کے ساتھ ہو اور طاقت کا لفظ اس قدرت کے لیے آتا ہے جو شدت اور مشقت کے ساتھ ہو۔ لہذا آیہ وحی الذین یطیعونہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اور ان لوگوں پر جو تکلیف اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔“ (روح المعانی المیزان صفحہ ۵۹)

مفتی محمد عابد فرماتے ہیں :-

”الطاقة در اصل کمالت و قدرت کے بالکل ادنیٰ درجے کا نام ہے۔ چنانچہ عرب اطاق الشی صرت اس وقت کہتے ہیں جب اس کی قدرت نہایت ضعیف ہو جائے یعنی بدشواری سے برداشت کیا جاسکے چنانچہ یطیعونہ سے مراد بوڑھے، ضعیف اور پائس لوگ ہیں جن کے اہزار دور ہو جانے کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔“ (تفسیر المنار - ج ۲ ص ۱۵۵)

گویا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ روزہ جن لوگوں پر سخت شاق گذرتا ہو وہ فدیہ دے دیں۔ اس اصول کی جزئیات مرتب کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے علامہ قریبی لکھتے ہیں :-

مذہب عامہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو روزہ رکھنے سے معذور ہوں یا شدید مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ ایسے لوگوں کے ذمہ کیا ہے۔ امام ربیعؒ اور امام مالکؒ کہتے ہیں کہ ان کے ذمے کچھ بھی نہیں، بلکہ امام مالکؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ لوگ روزانہ ایک سکیں کو کھانا کھلا دیا کریں تو میرے نزدیک پسندیدہ فعل ہے حضرت انسؓ ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، اور قیس بن السائبؓ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے ذمے فدیہ ہے۔ امام شافعیؒ مع اصحاب الرائے (حنفیہ) امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ کا قول بھی یہی ہے کہ انہیں فدیہ دینا چاہیے۔ نیز ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہل ذمہ سے فرمایا جو حاملہ تھیں یا بچے کو دودھ پلا رہی تھیں کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو یہ مشقت روزہ رکھ سکتے ہیں لہذا تیرے ذمے فدیہ ہے فقہانہیں۔

(جامع احکام القرآن ج ۲ ص ۳۶۴ و ۳۶۹)

منفق محمد عبدہؒ نے اور بھی اضافہ کر دیا ہے فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُطِيعُونَكَ - سے یہاں بوڑھے اور اباہج لوگ مراد ہیں جن کی معذرت دور ہونے کی توقع نہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی ان کے ذمے میں شمار ہونگے جن کی معذرت خدا نے پر مشقت کاموں میں رکھ دی ہو۔ مثلاً کانوں سے کوئلہ نکالنے والے اور وہ مجرم جن سے قید خانوں میں مشقت کے کام لیے جاتے ہیں اور جن پر روزہ رکھنا گناہ ہے..... تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر کسی ایسی وجہ سے روزہ رکھنا گناہ ہو جس کے دور ہو جانے کی کوئی امید نہ ہو۔ جیسے بڑھاپا اور پیدائشی کمزوری اور ہمیشہ محنت کے کاموں میں مشغولیت اور پرانی بیماری جس کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو۔ ایسے ہی وہ افراد جو بیماری بھی نہیں مگر روزہ انتہائی دشواری سے رکھ سکیں۔ جیسے حاملہ اور دودھ پلانے والی، ان سب کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ کی بجائے ایک سکیں کو کھانا کھلا

ہیں اتنا کھانا جو ایک اوسط مدد سے کی غذا کے آدمی کا پیٹ بھر سکے :

(تفسیر المنار - ج ۷ - ص ۱۵۵ - ۱۵۶)

علامہ قرطبی نے ابن عباسؓ کی جو روایت نقل کی ہے وہ واضح طور پر اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں اور وَحَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا یہ مفہوم ہے کہ جو لوگ سخت دشواری سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ دیدیں۔

اس آیت کا اگلا جملہ بھی اس مفہوم کی تائید کرتا ہے ارشاد ہے فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَمَوْخَرًا، جو شخص برضا و رغبت قابل برداشت مشقت سے نیک کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس میں يُطِيقُونَهُ اور تَطَوَّعَ کا فرق بالکل اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ تَطَوَّعَ سے مراد ایسی اطاعت جو برضا و رغبت معمولی سی تکلیف سے کی جاسکے۔ ایک اور جگہ کُرًا کے مقابلہ میں طَوْعًا لایا گیا ہے۔

قائلین نسخ کی یہ دلیل کوئی رقیح دلیل نہیں کہ ”دوسری آیت میں باقی تمام چیزیں ہرائی گئی ہیں۔ لیکن وَحَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَهُ طَعَامَ مَسْكِينٍ نہیں ڈیرا گیا اس لیے اسے منسوخ سمجھنا چاہیے“ کیونکہ یہ تو قرآن کا عام انداز ہے، کبھی جگہ قرآن اللہ ملائکہ انبیاء کتب اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے اور کہیں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب جس طرح یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ ملائکہ کتب، انبیاء اور یوم آخرت پر ایمان والی آیت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والی آیت سے منسوخ ہے، اسی طرح زیر نظر آیت کا بھی اگر تکرار و اعادہ نہیں ہوا تو اسے منسوخ نہیں کہا جاسکتا۔ مترجم :

(۳) اَهْلًا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ

وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَانْتُمْ بَاسِرُونَ هُنَّ (تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں کی طرف رغبت کرنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ

جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو نقصان پہنچاتے تھے پس اس نے تمہاری طرف رجوعِ ہجرت کیا اور تم کو معاف کیا۔ پس اب یہودیوں سے میل جول کرو" (۳۱۲)

نسخ کے قائل اس آیت کو بھی اپنی دلیل سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں خاوندِ ہوی کا ملاپ حرام کیا تھا۔ پھر اس آیت میں پہلے حکم کو منسوخ کیا گیا تھا اور مباشرت کو حلال ٹھہرایا گیا۔ روایات میں ہے کہ رمضان میں مسلمان رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس نہ جاتے تھے۔ اور حکم بھی یہی تھا۔ چند آدمی چوری چھپے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے پس اللہ نے یہ آیت اتاری جس میں پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور جس لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی انہیں معاف کر دیا گیا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ حکم کہاں ہے جس کی تاریخ یہ آیت ہے، اس کا قائلین نسخ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانے کی ممانعت اسلام میں نہیں بلکہ نصرا نیت میں تھی۔ یہ آیت عیسوی شریعت کے حکم کو منسوخ کرتی ہے ہماری شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں۔ مفسرین اس قول کی تردید میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ آیت مَكْتَبٌ مَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ لِيُزَكِّيَكُمْ عَلَى الذِّكْرِ مِنْ قَبْلِكُمْ (تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے) میں چونکہ ہمارے روزوں کو ان کے روزوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ حرمت چونکہ ہمارے روزوں میں ثابت تھی، اس لیے تشبیہ کا یہ قاعدہ ہوا کہ گویا یہ ہماری شریعت کا ہی حکم تھا۔ اور یہ آیت اس حکم کو منسوخ کرتی ہے۔ اس لیے لازماً ہماری شریعت کا حکم منسوخ ہوا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہماری شریعت میں یہ چیز پہلے سے ہی حلال تھی تو پھر اَجَلٌ لَكُمْ (تمہارے لیے حلال کیا گیا) کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ آیت زِيْرُجَثْ مِيْنَ عِلْمِ اللّٰهِ اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ (اللہ جانتا تھا کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے) کے لفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ

اگر یہ چیز پہلے سے ہی اُن کے لیے حلال ہوتی تو پھر انہیں خیانت کی کیا ضرورت تھی۔
چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ چیز اُن کے لیے حرام نہ ہوتی اور وہ اس سلسلہ میں معصیت
کا اقدام نہ کر چکے ہوتے تو قَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَظَمَکُمْ (پس اللہ نے تم پر رجوع
پر حمت کیا اور تمہیں معاف کیا) کے الفاظ محض بے معنی ہیں۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ اگر یہ چیز پہلے ہی حلال ہوتی تو قَاتِلُوا بَیْشَرًا وَهٰنَ اُپر
اب اُن سے میل جول کرو) کہنے کی کیا ضرورت تھی۔

چھٹی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں جو روایات وارد ہوئی ہیں
وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ حرمت ہماری شرع میں ثابت تھی۔

یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو قرآن میں نسخ کے قائل ہیں۔ ابو مسلم نے ان دلائل کی بھی
تردید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روایات کے ساتھ ہم اس حد تک متفق ہیں کہ فرضیت
صوم کے بعد مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ نصاریٰ کی طرح ہم پر بھی رات کو عورت کے پاس جانا منوع ہے
لیکن یہ اُن کا اپنا خیال تھا اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اب ان دلائل پر غور کیجیے جو اس سلسلہ میں
پیش کیے گئے ہیں۔

پہلی دلیل بالکل ضعیف ہے کیونکہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَابُ مِمَّا کُتِبَ عَلَی
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ میں صوم کو صوم سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ صوم کی
پوری شرائط اور جزئیات بھی دونوں مذاہب میں ایک جیسی ہوں گی۔

دوسری دلیل بھی کمزور ہے کیونکہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حرمت ہم سے
پہلے کی شریعتوں میں ثابت ہے پس اُجَلَّ کُتْمُکُمْ کے یہ معنی ہوئے کہ وہ چیز جو دوسروں کے
لیے حرام تھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی۔

تیسری دلیل کا بھی یہی حال ہے۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ خیال ضرور تھا

کہ نصاریٰ کی طرح رات کو عورتوں کے پاس جانا ہمارے لیے بھی ممنوع ہے۔ اور وہ اسی لیے ان کے پاس نہ جاتے تھے۔ پس اللہ نے یہ حکم نازل کر کے ان کا سبب دور کر دیا اور انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ۱۔ حقون کے بنیادی معنی کسی چیز کو کم کرنے کے ہیں خَوَّنَ اُس کو کم کر دیا۔ فی ظہور حقون اس کی کم کر دہ ہے۔ نگاہ کی چند سیما ہٹ کے لیے بھی حقون کا لفظ استعمال ہوتا ہے ”خیانت“ نقص اور بے وفائی کے معنوں میں آتا ہے۔ بَحَانَ، اِنْخَانَ اور فُحُوْنَ، كَسَبَ، اَلْكَسَبَ اور تَكْسِبَ کی طرح ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ بَحَانَ الدُّلُو الرِّشَاءُ کے معنی ہیں رشتی نے ڈول سے بی وفائی کی اور درمیان سے ٹوٹ گئی۔ بَحَانَهُ الدُّهُورُ کے معنی ہیں زمانہ نے اُس سے بے وفائی کی یعنی اُس کی حالت میں نقص پیدا کر دیا۔ اس کی حالت بگاڑ دی۔ پس عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّهُمْ كُنْتُمْ تَخْتَفُونَ اَنْفُسَكُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جان لیا کہ تم نے اپنی جانوں سے بے وفائی کی اور ایک جائز چیز کو اپنے لیے ممنوع قرار دے کر اپنے نفس کے حقوق میں کمی کی۔ اب یہ واضح احکام اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی میں بے وفائی نہ کرو انہیں پوری طرح ادا کرو۔

چوتھی دلیل کی حیثیت بھی تاریکیوں سے زیادہ نہیں قَتَابَ عَلَيَكُمْ کا صرف یہی مفہوم نہیں کہ کوئی توبہ کرے اور اللہ اُس کی توبہ قبول کرے۔ توبہ اگر بندوں کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہے ایک قسم کی عبادت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ رحمت اور احسان کے ذریعہ بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ عَفَا عَنْكُمْ میں عفو در اصل وسعت اور کشادگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قَتَابَ عَلَيَكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان و انعام کیا اور وسعت و کشادگی عطا فرمائی کہ جو احکام پہلی شریعت میں سخت تھے وہ تمہارے لیے نرم کر دیے۔ ”عفو“ کا لفظ وسعت، کشادگی اور زیادتی کے معنوں میں عام استعمال ہوتا ہے۔ عَفَا الْمَالُ اُس مال کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ

کتاب اللہ میں ہے کَيْسَ تَكُونُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ (اے نبی لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں فرما دیجیے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو)۔

أَعْطَيْنَاهُ عَفْوَ الْمَالِ کے معنی ہیں میں نے اُسے بغیر مانگے مال دیا۔ العفو من الماء اُس پانی کو کہتے ہیں جو پلینے والوں سے بچ جائے اور تکلیف و مزاحمت کے بغیر حاصل ہو سکے۔ عفا شجر البعید کے معنی ہیں اونٹ کے بال لمبے اور زیادہ ہو گئے۔ عفا عليه في العلم کے معنی ہیں وہ علم میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ اور اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ عَفُو بہترین چیز کو بھی کہتے ہیں اور اُس چیز کو بھی جس کے حصول میں دقت پیش نہ آئے۔

پانچویں دلیل کا بھی یہی حال ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ لوگ مباشرت سے رُکے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے احکام واضح فرما دیے اور شبہ کو زائل کر دیا تو ارشاد ہوا قَالَ ثَلَاثًا بِأَيْشِرُوهُنَّ (پس اب اپنی بیویوں سے میل جول کرو)۔

یہی چھٹی دلیل تو وہ اور بھی کمزور ہے۔ ہمارا قول ہے کہ یہ آیت پہلی شریعتوں کے حکم کو منسوخ کرتی ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ صحابہ نے کس طرح عمل کیا۔ دوسرے خبر واحد اس معاملہ میں حجت نہیں ہو سکتی۔ پھر آیہ زیر نظر کے الفاظ بھی تو ایسی روایات کے ضعف پر دلالت کرتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے رسول خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی خیانت کی، یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کی خیانت کی، پس اگر وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ کی خیانت ہوتی۔

یہ تفسیر نقل کر کے علامہ رازی لکھتے ہیں قَتَابَ عَلَيْكُمْ کے معنی ابو سلم کے نزدیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں اجازت کے ساتھ رجوع کیا اور تم کو وسعت دی، جو مفسرین نسخ کے قائل ہیں ان کے نزدیک ضروری ہے کہ قَبْلُ قَتَابَ کا لفظ مقدم مانا جائے یعنی آیت کی ترتیب یوں ہے کہ قَبْلُ قَتَابَ عَلَيْكُمْ پس یہ جائز نہیں کہ ہم کوئی خاص معافی پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے الفاظ زائد کرتے رہیں۔ ابو سلم نے عَفَا عَنْكُمْ

کے معنی کیے ہیں۔ اللہ نے تم کو وسعت دی، عفو کا لفظ واقعی وسعت اور کمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رسول خدا صلعم کا ارشاد ہے عفو عن حد قلة الخيل و الرقيق (میں نے تمہارے گھوڑوں اور غلاموں کے حد قہ میں کمی کر دی)۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا اولی الوقت رضوان اللہ و آخرہ عفو اللہ۔ یہاں بھی یہی تخفیف مراد ہے۔ اتانی هذا المال عفوہ کا مطلب ہے یہ مال مجھے آسانی سے ہاتھ آ گیا، پس ثابت ہوا کہ عفو کا لفظ بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ پہلے رمضان کی راتوں میں مبارک شربت حرام تھی۔ نیز اگر قائلین نسخ کا قول تسلیم کیا جائے تو عَفَا عَنْكَ میں بھی مذیاتی کرنا پڑے گی، اور اس کی ترتیب عَفَا عَنْ ذُنُوبِكَ ہوگی۔ اس کے برعکس ابو سلم کی تفسیر کو تسلیم کیا جائے تو کسی قسم کی عفو فیہوں کو نہیں ماننا پڑتا۔ نیز تَحْتَ تَوْنِ أَنْفُسِكُمْ کے الفاظ بھی ابو سلم کی تفسیر کی صحت پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ اس خیانت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اُن کی جانوں کی خیانت کہا ہے اگر یہ گناہ ہوتا تو اللہ کی خیانت ہوتی۔

۴۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَيْدٌ۔ اس آیت کو قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ کا قہہ، والی آیت سے منسوخ تسلیم کیا گیا ہے۔ ابو سلم کہتے ہیں کہ دونوں آیات میں موضوع کا اس قدر بعد ہے کہ ان میں نسخ تسلیم کرنا عجیب مضحکہ خیز سی بات ہے۔ یہ حکم قِتَالٌ فِيهِ كَيْدٌ زمانہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حکم افراد سے متعلق ہے۔ دونوں احکام میں کسی قسم کا تناقض نہیں، دونوں کے موضوع الگ الگ ہیں، پہلی آیت میں ہے کہ ”اے نبی یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، کہہ دیجیے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بُرا ہے۔ اور دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین سے جنگ کرو، یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس مہینے میں جنگ کرو۔ یہ تو ایک مطلق حکم ہے۔ نیز پہلی آیت میں بھی صرف یہی کہا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بُرا ہے وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مشرکین کی دراز دستیوں سے بڑھ جائیں تب بھی تم آرام سے

ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو بلکہ اس کے برعکس متصل بعد والی آیت میں تصریح کی گئی ہے کہ وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُّوا يَدَكُمْ وَالْمُسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْحُدُوجَ أَهْلًا مِنْكُمْ أَكْبَرُ عَمَلِ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک حُرمت والے ہمنینہ میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بُرا ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر بُرا ہے)۔ یعنی بے شک حُرمت کے ہمنینہ میں جنگ کرنا بُری بات ہے لیکن فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاؤ، اللہ کی راہ سے روکنا اور مکہ کے باشندوں کو ہجرت پر مجبور کرنا تو اس سے کہیں بڑھ کر بُری باتیں ہیں۔ اندازِ بیاں سے واضح ہوتا ہے کہ حُرمت والے ہمنینہ سے متعلق کلام نے ہمتا کر کیا تھا اس کا جواب دے کر اللہ نے فرمایا کہ تم کون ہو ایسی باتیں پوچھنے والے تم تو ایسے بدترین جرائم کا ارتکاب کر چکے ہو جو قتل و غارت سے بڑھ کر ہولناک ہیں۔ چونکہ فتنہ کو قتل سے زیادہ ہولناک مجرم کہا گیا ہے اس لیے حکم ہوا کہ قَاتِلُوا سِخِّی لَا تُکُونُوا فِتْنَةً اور قَاتِلُوا الْمُشْرِکِیْنَ کَافَّةً۔ پس دراصل ان آیات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ایک کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ ٹھہرایا جائے۔

۵۔ وَالَّذِیْنَ یَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَرْوَاحَہُمْ وَوَعْدَہُ لَا ذَرْوَهُمْ مِّنَّا عَاذَ إِلَى الْخَوْلِ غَیْرُ خَافٍ فَإِنْ خَرَجْنَا عَلَیْكُمْ فِی مَا فَعَلْنَا فِی أَنْفُسِہُمْ مِّنْ مَّعْرُوفٍ۔ (تم میں سے جو مر جائیں اور وہ عورتیں چھوڑ جائیں (اور) اپنی عورتوں کے لیے یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک گھر سے نکالے بغیر انہیں خرچ دیا جائے پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے بھلائی سے اپنے حق میں کیا ہے) (۱۲۰)

اس آیت کی ناسخ وہ آیت بیان کی جاتی ہے جس میں یرودہ کی حدت چار ماہ و سن بتائی گئی ہے وَالَّذِیْنَ یَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَرْوَاحَہُمْ یَاْتُوا بِغَیْرِہُمْ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَجَلَكَ فَلَا تَجْنَسَ عَلَيْهِمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ يَا مَعْزُومُ ۝

(اور تم میں سے جو مر جائیں اور وہ عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو چار ماہ اور دس دن انتظار میں رکھیں پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں پسندیدہ طریق پر کریں) (۴۴۴)

مفسرین کہتے ہیں کہ اول الذکر آیہ (۴۴۰) میں قریب الموت آدمی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں وصیت کر جائے کہ وہ ایک سال تک بیٹھی انتظار کرتی رہے اور اس سے نان و نفقہ ملتا رہے۔ مؤخر الذکر آیت میں عورت کی مدت کو گھٹا کر چار ماہ دس دن کر دیا گیا ہے پس اول الذکر آیت منسوخ ہوئی۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اول الذکر آیہ (۴۴۰) آیت عورت (۴۴۴) سے منسوخ نہیں کیونکہ اول الذکر آیت میں ایک سال کی قید حکم نہیں بلکہ اشارہ اس کا ذکر آیا ہے کیونکہ بیواؤں کو اس مدت کے اندر بھی دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے فَإِنْ خَوَّجْتُمْ فَلَا تَجْنَسَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ۔ ان لوگوں کے نزدیک آیہ (۴۴۰) آیہ وصیت (۴۴) سے منسوخ ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آیہ (۴۴۰) میں خاوند پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ایک سال کے نان و نفقہ کے لیے وصیت کر جائے۔ اس کے بعد اس کے ترک میں بیوہ کا کوئی حجتہ نہیں لیکن آیت وراثت میں بیوہ کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا ہے اس لیے یہی آیت اس کی ناسخ ہے۔

ابو سلمہ صفہانی کہتے ہیں: ”بیوہ کے ساتھ اسلام سے پہلے کسی قانون نے انصاف نہیں کیا زمانہ جاہلیت کے مشرکین میں ظلم کا یہ انوکھا طریقہ رائج تھا کہ مرنے والے اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کے نان و نفقہ اور مالش کی وصیت کر جاتے تھے۔ اب عورت پر لازم ہو جاتا کہ وہ ایک سال کی عورت پوری کرے۔ اس عرصہ کے دوران میں عورت کے لیے ادھر نے والے کے

درہار کے لیے عورت کا کسی اور سے نکاح کرنا گناہ کبیرہ خیال کیا جاتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی قریب الموت اگر وصیت کر بھی جائے کہ اس کی عورت ایک سال تک گھر رہے اور اسے نال و نفقہ دیا جائے تب بھی عورت کے لیے یا درہار کے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ آپ کی وصیت کو توڑ کر معروف طریقہ سے نیا نکاح کر لے۔ پس جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے انہیں آیت کے الفاظ پر غور کرنا چاہیئے اَزْوَاجِہُمْ اور ”وَصِیَّتَہُمْ“ دونوں کے مفعول ہیں پس اس کے یہی معنی ہوتے کہ تم میں سے جو مرد جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور ان کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک گھر میں رکھا جائے اور نال و نفقہ دیا جائے تو وہ عورتیں اگر معروف طریقہ سے نکاح کر لیں تو گناہ کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اب چاہے آیت عدت (۲۳۷) کو نیچے چاہے آیت وراثت (۲۴۰) کو دونوں آیات کا تذکرہ الصدرا آیت سے کوئی تعارض نہیں۔ قرآن و وصیت کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس وصیت کو بے معنی ٹھہراتا ہے۔

ابو مسلم کی تفسیر نقل کر کے علامہ رازہی اس کی معقولیت کی مندرجہ ذیل وجوہ بیان کرتے ہیں۔
(۱) قرآن میں نسخ تسلیم کرنا اصل کے خلاف ہے پس بقدر امکان ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ آیت کا باہمی تعارض رفع ہو۔ تعارض ثابت کرنے کی کوشش جائز نہیں۔

(۲) اصولی فقہ میں یہ امر ثابت ہے کہ اگر تعارض من اور تخصیص دونوں کا احتمال ہو تو تخصیص اولیٰ ہے۔ بخاری نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت (۲۳۷) منسوخ نہیں مخصوص ہے یعنی یہ وصیت ایسی عورت کے لیے ہے جو حاملہ ہو پس وہ وضع حمل تک انتظار کرے گی پس نسخ تسلیم کرنے سے تو یہی بہتر ہے کہ مجاہد کا قول اختیار کر لیا جائے۔

تاہم ابو مسلم کا قول بہت ہی پاکیزہ ہے کیونکہ اگر وصیت کو حکم خداوندی تسلیم کیا جائے تو یہ ضرور ہے کہ آیت میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ تائد کیے جائیں۔ اس صورت میں عبارت یوں ہو گی۔ وَیَدَّ رُؤُوسَہُمْ اَزْوَاجَہُمْ فَلِیُؤْتُوْہَا وَصِیَّتَہُمْ (جو لوگ بیویاں چھوڑ جائیں پس وہ

وصیت کریں) لیکن ابوسلم کی بیان کردہ تفسیر میں ہمیں اپنی طرف سے کبھی قسم کے اضافہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب کلام اللہ میں مفہوم میں وضاحت کے لیے پوری عبارت صحیح ترتیب کے ساتھ آگئی ہے اور اس سے آیات کا یا بھی تعارض بھی لازم نہیں آتا تو پھر ہم خواہ مخواہ دو آیات کا تعارض ثابت کرنے کے لیے کیوں اپنی باتیں کتاب اللہ کے منہ میں ڈال کر اپنی خواہش کے مطابق مطالب حاصل کریں۔ جمہور مفسرین نے جس طرح ضحاکہ تسلیم کیے ہیں ان سے نسخ لازم آتا ہے لیکن ابوسلم کی تفسیر کو ہر عقل تسلیم کرتی ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ایسی باتوں سے احتراز کریں جن میں بعض آیات کو بعض کا مخالف ٹھہرایا گیا ہے۔

۶۔ وَرَأَىٰ نَبْرُوًا مَّا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذْ تُخْفَوْنَ عَنْكُمْ وَيَخْلَعُ بِهِ اللَّهُ۔

(اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ اُس کا تم سے حساب لے گا۔) (۱۰۸)

اس آیت کو لَا يُخْلَعُ اللَّهُ نَفْسًا رَأَىٰ وَسَمِعًا (اللہ کسی نفس کو اُس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا) سے منسوخ مانا جاتا ہے۔ ابوسلم کہتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات میں کوئی ادنیٰ سا اشارہ بھی ایسا نہیں جس کی بنا پر ان میں باہمی تاقض یا اختلاف تسلیم کیا جائے۔ لوگ کام کچھ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں بھی ہوتی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں۔ منافق مسلمانوں کے ساتھ نظام حق و صداقت کی کامیابی کی دعائیں مانگتے مگر ان کا دل اس نظام کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص محض دکھاوے کی خاطر اسے صلوة کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا دل کافر ہوتا ہے اور اس میں خدا کا ادنیٰ سا تصور بھی موجود نہیں ہوتا۔ پس ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ ان کا حساب لے گا۔ دوسری آیت کا مفہوم بالکل الگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے قدوس کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ قرائن کا مکلف نہیں کرتا۔

قائلین نسخ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں وساوس شیطانی پیدا ہوتے رہتے ہیں اگر

اللہ ان تمام کا حساب لے تو یہ یقیناً طاقت سے زیادہ تکلیف دینا ہے۔ کیونکہ دوسرے شعلانی
 دل میں نہ گزرنے دینا انسان کے بس سے باہر ہے ابو مسلم کہتے ہیں کہ میت کا انداز صاف بنانا
 رہا ہے کہ یہاں دس دس شیطان مراد نہیں بلکہ وہ عزائم مراد ہیں جو منافقوں کے دلوں میں پیدا
 ہوتے ہیں اور اگر ان میں دس دس ہی مراد لیے جائیں تب بھی اسی آیت کا اٹکا ٹکڑا اس کی وضاحت
 کرتا ہے کہ قَمْعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ تَعَذُّبُ مَنْ يَشَاءُ یعنی اس حساب کے لیے اور اس
 قانون شیعیت کے مطابق جو قابل بخشش ہو اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جو سزا کا مستحق ہو
 اُسے سزا ملے گی اللہ تعالیٰ عادل ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ کسی ایسی بات پر انسان کو عذاب میں
 مبتلا کرے جو اس کے بس سے باہر ہو۔ پس دونوں آیات میں کسی طرح بھی نسخ کا احتمال نہیں
 ہے۔ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (۲۳۹)

(اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اُس کے تقویٰ کا حق ہے)
 اس آیت کو قَاتُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقویٰ
 اختیار کرو یعنی جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو) سے منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ نسخ کے قائل
 کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں تقویٰ کا حق ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں امکان بھر
 تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ تقویٰ کا حق ادا کر دینا بہت مشکل کام ہے اور اس کے
 مقابلہ میں امکان بھر تقویٰ اختیار کرنا سہل بات ہے۔ پس پہلی آیت دوسری آیت سے
 منسوخ ہوئی۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ مَا اسْتَطَعْتُمْ سے تقویٰ کی انتہائی بلندی مراد ہے یعنی جہاں تک
 ہو سکے تقویٰ اختیار کیا جائے اور یہی تقویٰ کا حق ادا کرنا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک ہزار روپے
 کا مقروض ہے وہ اپنے دوست سے اعانت کی درخواست کرتا ہے۔ دوستی کا حق ادا کرنا تو یہ ہے
 کہ وہ اس کا تمام قرض ادا کر دے مگر دوست کی کل کائنات ایک سو روپے کی رقم ہے وہ بڑی
 رقم دوست کے قرضوں میں ڈھیر کر دیتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اُس نے دوستی کا حق ادا نہیں

کیا؟ نہیں! اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اپنی ساری کائنات دوست کے قدموں پر
 بٹھا کر رکھی۔ فرض کیجئے اسلامی لشکر کی اعانت کے لیے امیر المؤمنین مسلمانوں سے مال طلب
 کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک لاکھ روپیہ دیتا ہے اور غریب جس کی کل کائنات پانچ روپے کی
 حقیر رقم ہے وہ وہی لاکھ روپیہ دیتا ہے تو یقیناً دونوں نے تقویٰ کا حق ادا کر دیا۔ پس دونوں
 آیات ایک دوسرے کی توضیح کرتی ہیں اور ان میں نسخ کا قطعاً احتمال نہیں۔

۸۔ وَلَا إِذَا خَضَعَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
 فَأَرَادُوا كُفُوهَ مِمَّنْهُ وَذُكُورًا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ (یہ)

(اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو ان کو ان میں سے
 کچھ دیدو اور ان سے اچھی بات کہو۔)

اس آیت کو منسوخ کہا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ آخر اس کو منسوخ کرنے والی
 آیت کونسی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اسے حکم کہا ہے۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم باقی ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس پر عمل پیرا
 ہونے میں سستی کرتے ہیں۔ رشتہ داروں سے وہی لوگ مراد ہیں جو وراثت سے محروم ہوں۔

۹۔ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَ لَهُنَّ
 الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۚ وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهُمَا مِنْكُمْ فَأُذِيْنَهُمَا
 فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا۔ (ہ)

(اور تمہاری عورتوں میں سے جو "الفاحشہ" کا ارتکاب کریں تو اپنے میں سے چار گواہ ان پر
 لاؤ پس اگر وہ گواہی دیدیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو، یہاں تک کہ انہیں موت لے جائے
 یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے اور اگر دوسرا اس کا ارتکاب کریں تو ان کو سزا دو پھر اگر توبہ
 کریں تو اصلاح کر لیں تو اُن کو جانے دو۔)

اس آیت کو سورہ نور کی اس آیت سے منسوخ سمجھا جاتا ہے جس میں زنا کی سزا کا ذکر ہے
مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں "الفاحشہ" سے مراد زنا ہے۔ اس کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے کہ ایسی
عورتوں کو گھر میں بند کر دینا چاہیے جتنے کہ یادہ مر جائیں اور یا پھر اللہ کی سزا کے متعلق فیصلہ
کر دے۔ بعد میں وہ فیصلہ سورہ نور میں ہو گیا۔ اس لیے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔

ابو مسلم کے نزدیک "الفاحشہ" سے "سحاق" مراد ہے یعنی عورتوں کی عورتوں کے
ساتھ بد فعلی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں گھروں میں بند رکھا جائے تاکہ وہ دوسری عورتوں
سے نہ ملیں، یا تو اس حالت میں ان پر موت آجائے گی اور یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راہ
نکال دے۔ یعنی وہ توبہ کر لیں جس طرح پہلی آیت وَالَّتِي جَعَلَ عَمْرُؤُا مِنْهَا
مَخْرُجًا اِذَا رَآهِنَّ اَلَا تَذَكَّرُ؟ میں ہے کہ یہاں یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ "وَالَّذِينَ" سے مرد
اور عورت دونوں کا مراد ہونا جائز ہے۔ اور مذکر کا صیغہ تعلیب کے قاعدہ کے مطابق لایا گیا
ہے۔ پھر جب دونوں کا استعمال ہے تو "وَالَّذِينَ" کو صرف دو مردوں سے کیوں مخصوص کیا گیا
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض ایسی صورت ہوتی تو پھر عورتوں کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت
ہی نہ تھی۔ پس جب عورتوں اور مردوں کا علیحدہ ذکر کیا تو مترعین کا استدلال بے معنی
ثابت ہوا۔

اگر مفسرین کے قول کو صحیح تسلیم کیا جائے اور یہاں "الفاحشہ" سے زنا مراد لیا جائے
تو عورتوں اور مردوں کا الگ ذکر کرنا بے سود تھا۔ اس کے برخلاف ہم نے جو معانی نقل کیے ہیں
ان کی تصدیق اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب مرد مرد کے ساتھ بد فعلی
کرے تو وہ زانی ہیں اور عورت عورت کے ساتھ بد فعلی کرے تو وہ بھی زانیہ ہیں۔ لہذا
دونوں کو سزا ملے گی۔

أَوْ يَجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا کا مطلب مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

بعد میں ان کے لیے ہی راہ نکالی جس کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ اس کے برخلاف ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ نکاح کی سبیل پیدا کر کے ان کی شہوت کو جائزہ راہ پر ڈال دیکھا۔ پس اگر زنا کی سزا کے لیے یَجْعَلُ لَمْفَقٍ سَبِيلًا کے الفاظ آئے ہوتے تو لَمْفَق کی بجائے عَلَیْہِمْ ہوتا کیونکہ "ی" ضرر کے لیے نہیں آتا۔

پس یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ اپنے حکم میں محکم ہے۔

۱۰۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَامْتُوا لَهُمْ نَصِيحَةً (۳۳)

(جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں انہیں ان کا حصہ دو۔)

الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ اصطلاح میں انہیں مولیٰ الموالاة کہا جاتا ہے عرب میں دستور تھا کہ دو شخص باہم قول و قرار کر کے ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہو جاتے یہ ترکہ میں سے حصہ پاتے تھے مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں بھی مولیٰ الموالاة کا حصہ کھا گیا ہے۔ لیکن اس حکم کو سورہ احزاب کی اس آیت سے منسوخ کر دیا گیا وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ مِنْ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ (اور رشتہ دار اللہ کے حکم میں مومنوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں) لیکن نسخ کی طرح ظاہر نہیں کیونکہ مولیٰ اب بھی وراثت پاسکتا ہے اور فقہائے عراق نے اسی سے دلیل پکڑ لی ہے اور اس کا رتبہ رشتہ داروں سے بعد کا ہے۔ پس یہ دونوں آیات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں جس کا کوئی رشتہ دار ہو تو وہ دوسری آیت کی رو سے اس کا وارث ہے اور اور جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو اس کا مولا اس کا وارث ہے۔

۱۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ (۳۴)

(اے پیروان دعوت ایمانی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی)

اس میں وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ کا لفظ منسوخ تسلیم کیا جاتا ہے قائلین نسخ کی دلیل یہی

ہے کہ قتال بعد میں مباح ہو گیا آیہ (۳۱) کے تحت اس پر بحث ہو چکی ہے۔

۱۲۔ كَانْ بَعَادُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمَا وَ اَعِدْ مِنْ عَنَهُمْ (۳۶)

(پس اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے)

یہ دو نصاریٰ کے متعلق ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو یا ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور یا ان کا فیصلہ کرنے سے اعراض کر لیجیے۔ مفسرین اس آیت کو بھی منسوخ قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کی ناسخ وہ آیت ہے جس میں یہود و نصاریٰ کے درمیان فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں۔
 فَاحْكُمْ بَيْنَهُمَا بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (سورۃ المائدہ کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر) ان دونوں آیات کو بھی کسی طرح منسوخ نہیں کہا جاسکتا۔ دوسری آیت کو غور سے دیکھا جائے تو وہ پہلی آیت کی تکمیل کرتی ہے۔ گویا حکم یوں ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو یا ان کا فیصلہ کیجیے یا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیجیے پس فیصلہ کرنا ہو تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اس مفہوم پر خود پہلی آیت کا آخری حصہ بھی دلالت کرتا ہے جہاں فرمایا وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ (اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں)۔

پس دونوں آیات میں تسخ کا احتمال نہیں۔ دوسری آیت (جسے ناسخ قرار دیا جاتا ہے) کو پہلی آیت کے اسی آخری ٹکڑے کا قائم مقام سمجھنا چاہیے۔

۱۳۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْ اِذَا خَضَعَ اَحَدُكُمْ

الْمَوْتَ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الْاُولٰٓئِىْنِ ذَوَا عَدَلٍ مِنْكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (۳۷)

(اے پیروانِ دعوتِ ایمانی تم میں سے جب کسی کو موت آجائے تو وصیت کے لیے اپنوں میں سے دو صاحبِ عدل لوگوں کی گواہی ہے یا کوئی اور دو تمہارے غیر میں سے اگر

تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تم کو موت کی مصیبت پہنچے۔

قائلین نسخ کہتے ہیں کہ یہاں مرنے والا جو وصیت کرے اس کی گواہی کے سلسلہ میں دو مسلمان صاحب عدل گواہوں کی گواہی بھی قبول کی گئی ہے اور دو غیر مسلموں کی گواہی بھی قابل قبول قرار دی گئی ہے۔ پس یہ حکم آیہ **وَآشْهَدُوا ذَٰلِکُمْ** سے منسوخ ہے کیونکہ وہاں صرف مسلمانوں کی گواہی قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

لیکن نسخ کا احتمال یہاں بھی یا بطل ہے۔ کیونکہ دو غیر مسلم گواہوں کی گواہی اس وقت قبول کی گئی ہے جب وصیت کرنے والا سفر میں ہو۔ ایسی صورت میں اگر اس کے ساتھی مسلمان نہ ہوں تو وسعت کی خاطر خدا نے غیر مسلم گواہوں کی گواہی کو بھی جائز قرار دیا ہے تاکہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری ہو کر رہے۔ دوسری آیت میں عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور پہلی آیت خاص حالات کے ساتھ مشروط ہے۔ اس لیے دونوں میں نسخ کسی صورت میں جائز نہیں۔

۱۴۔ **إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَادِقُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ**

مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (۶۵)

اگر تم میں سے بیس ڈٹ جاتے والے ہوں تو دوسو پر غالب آئیں گے۔ اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں تو کافروں میں سے ایک ہزار پر غالب آئیں گے۔

مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت اگلی آیت سے منسوخ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اگر ایک سو ہوئے تو دوسو پر غالب آؤ گے **إِنَّمَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَخَلَّصَ أَنْفُسَكُمْ** **خَفَّفَا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَادِقُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ (اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے سو اگر تم میں سے ایک سو ڈٹ جانے والے ہیں تو دوسو پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب ہوں گے)۔**

دونوں آیات میں نسخ کا احتمال نہیں کیونکہ دوسری آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اب مسلمانوں میں ضعف آپ کا ہے اس لیے سو آدمی دوسو کے مقابلہ میں کافی ہیں۔ دونوں آیتیں اگرچہ غیر کے طور پر آئی ہیں لیکن ان سے حکم مراد ہے کیونکہ اَللّٰهُمَّ خَفِّفْ اَللّٰهُ خَفِّفْ کے الفاظ حکم کی دلالت کرتے ہیں پس پہلی آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر تم میں ہی ثابت قدم رہتے والے ہو تو دوسو کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم سو ہو تو ایک ہزار کفار کے مقابلہ پر آمادہ ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں چونکہ یہ علت واضح کی گئی کہ مسلمانوں میں ضعف آگیا اس لیے دہاں سو آدمیوں کو دوسو کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پس دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں بلکہ مختلف وقتوں کے احکام ہیں کہ اگر قوت پہلے کی طرح ہو تو بیس دوسو کا مقابلہ کریں اور اگر مسلمانوں کی قوت کم ہو تو سو دوسو کا مقابلہ کریں، گویا پہلی آیت میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے سے دس گنا فوج کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اور دوسری آیت میں رخصت دی گئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ضعف کی حالت میں بھی کم از کم دوسو کا مقابلہ تو کرنا چاہیے۔ پہلی آیت عزیمت پر دلالت کرتی ہے اور دوسری رخصت پر۔ پس کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رخصت نے عزیمت کو منسوخ کر دیا، اور پھر اس وقت تو نسخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب آیات قوت اور ضعف کے حالات کے ساتھ مشروط ہیں۔ اور دوسری آیت ضعف کے لیے مخصوص ہے جس طرح پانی نہ ہونے کی مجبوریوں میں اللہ نے تیمم کی رخصت دی اسی طرح قوت نہ ہونے کی حالت میں بھی اللہ نے رخصت دی ہے۔ پس جس طرح یہ نہیں کہا جاسکتا آیت تیمم نے آیت وضو کو منسوخ کر دیا ہے اسی طرح یہاں بھی نسخ کا سوال نہیں اٹھایا جاسکتا۔

۱۵۔ اِنْعَزِدْ اِيْحَفَاً وَنَقَالًا وَجَاهِدْ وَاِيَا مَوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ مَسْبِلِ

اللہ - (۹)

(بلکہ اور جو بھل نکل پڑو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔)
اس آیت کو آیات ہند سے منسوخ سمجھا جاتا ہے "لَيْسَ عَلَيْكَ اَلْعَمَلُ سَحَرًا" "وَلَيْسَ

عَلَى الضَّعْفَاءِ وَعَلَى الْمَرْضَى۔ ان دو آیات کے علاوہ بعض مفسرین اس آیت کو بھی ناسخ ثناء کرتے ہیں۔ ”وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً“، حالانکہ یہ آخری آیت تعلیم سے نفرت کے موضوع پر ہے۔ ہذا والی آیات ناسخ نہیں بلکہ وہ پہلی آیت کی توضیح کرتی ہیں اور اس کا مفہوم واضح طور پر تھیں کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاجوں کو بھی بھاگنے کا حکم دے پس یہ اللہ کے اس دعویٰ کی تصدیق ہے ”قرآن کی تشریح ہمارے ذمہ ہے“ ”رَبِّانَا عَلَيْنَا نَزَلَتْ“ اور ان آیات میں نسخ کا احتمال نہیں۔

۱۶۔ اَلْزَّانِي لَا يَنكِحُكُمْ اَزْوَاجُهُ اَوْ مُمْسِكَهٖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا اَزْوَاجُهَا اَوْ مُمْسِكَهٖ (۲۲)

(زانی نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت یا مشرک عورت سے اور زنا کرنے والی عورت کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے زانی اور مشرک کے)۔

اس آیت کو وَآيَةُ الْاِيْمَانِ (اور نکاح کرو ماندوں کو اپنے میں) سے منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں ان دونوں آیتوں میں کونسا اختلاف تھا کہ مفسرین نے یہاں بھی ناسخ منسوخ کا سوال اٹھا دیا۔ ابوسلم پہلی آیت کے ایسے معانی بیان کرتے ہیں جن سے آیت (۲۲) نہ منسوخ کہی جاسکتی ہے اور نہ کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

نِكَاح کے معنی ملانے اور جمع کرنے کے ہیں۔ ”نِكَاحُ النَّعَاسِ“ کے معنی ہیں ”نیندا نیکھوں میں گھل گئی“ ”نِكَاحُ الْمَطَرِ الْاَرْضِ“ کے معنی ہیں ”بارش زمین میں جذب ہو گئی“ یہی لفظ نکاح استعارہ کے طور پر دلی اور جماع کے معنوں میں بھی مستعمل ہے پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ”زانی صرف زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کرتا ہے اور زانیہ کے ساتھ کوئی بھی ناجائز تعلق پیدا نہیں کرتا سوائے زانی یا مشرک کے“۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُحْذَرُ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (اور یہ چیز یعنی ناجائز تعلق یا زنا مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے) ایک عورت اگر زانیہ رہی ہو تو مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں زنا حرام ہے پس اس

آیت میں نکاح سے عقد شرعی مراد نہیں۔ ابن عباس سے بھی یہی معنی مروی ہیں جو ابو سلم نے بیان کیے ہیں۔ ان معانی کو صحیح تسلیم کیا جائے تو نسخ کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے اور آیت پر بھی کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

۱۷۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَازٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ أَلَّا تَقُولُوا عَلَيْهِمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط۔ (۳۳)

(اے پیروانِ دعوتِ ایمانی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے اور وہ جو تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے چاہیے کہ تین مرتبہ تم سے اندر آنے کی اجازت لے لیا کریں۔ نماز فجر پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے تبدیل کر لیتے ہو اور نماز عشا کے بعد تین وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے ہی رہتے ہو۔)

اس آیت کو بھی منسوخ کہا جاتا ہے لیکن اس کا نسخہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اصل میں اس آیت کے نسخ پر کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ تو بنی اخلاق ہیں جو اللہ نے انسانوں کو سکھائے تاکہ رہائے ہوئے اوقات میں ان کے غلام اور نابالغ لڑکے بغیر اجازت داخل نہ ہوں مگر انہیں اس سے نسخ کا پہلو کہاں سے پیدا ہو گیا۔

۱۸۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَقْبَلْتَ أَجْوَاجَهُنَّ

(اے نبی! ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں جائز کر دیں جنہیں تو نے ان کے ہر دیے اور لڑکے لڑکیوں سے بچے کے بعد و لاء ان تبدل لہن من ازواجہن) کے بعد تیرے لیے اور عورتیں نکاح میں لانا جائز نہیں اور نہ یہ کہ تو ان کی جگہ دوسری بیویاں بدل

مفسرین ان دونوں آیتوں میں بھی تسخیر کے قائل ہیں۔ الی کا استدلال یہ ہے کہ پہلی آیت میں نبیؐ کو پوری اجازت دی گئی ہے کہ جن عورتوں کو بھی وہ چاہیں وہ ان کے نکاح میں آسکتی ہیں اور دوسری آیت میں مزید نکاح سے بھی منع کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپؐ ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور بیوی سے نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں قسم کے احکام ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس لیے ان میں تسخیر ہے۔

لیکن ان میں بھی تسخیر تسلیم کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ جو بیویاں آپؐ کے گھر موجود ہیں وہ آپؐ پر حلال ہیں اور دوسری آیت میں آئندہ نکاح کرنے سے ممانعت کر دی گئی۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب تعدد ازواج کی اجازت دیتے وقت چار کی حد مقرر کر دی گئی تو دوسرے مسلمانوں نے جن کے ہاں چار سے زائد بیویاں تھیں چار بیویاں قید نکاح میں رہنے دیں اور زائد کو طلاق دے دی۔ یہ مطلقہ عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ شادی کر سکتی تھیں۔ اس لیے کوئی دشواری پیدا نہ ہوئی۔ لیکن رسول خداؐ کے معاملہ میں مشکل تھی کہ اگر آپؐ چار بیویوں کو رہنے دیتے اور باقی کو طلاق دے دیتے تو ان طلاقہ ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی اور مسلمان شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کتاب اللہ نے انہیں اہمات المؤمنین (مسلمانوں کی مائیں) قرار دے دیا تھا۔ اس لیے نبیؐ کے معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ چار سے زائد ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ”اے نبیؐ ہم نے تیری لیے وہ بیویاں جائز کر دی ہیں جنہیں تو نے ان کے مہر ادا کیے“ یعنی پہلے سے جو بیویاں موجود ہیں وہ حلال ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے آئندہ نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ لَا يَحِلُّ لَكَ الْفِسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْتَغِيَ بِهِنَّ اٰذْ فَاِنَّهُمْ اَدْفَاؤُهُمْ۔ آیت کے آخری ٹکڑے پر غور کیجیے تو آپؐ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیؐ پر ایک ایسی پابندی عائد کی ہے جو دوسرے مسلمانوں پر نہیں۔ دوسرے مسلمان بیویاں تبدیل کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک شخص کے پاس چار بیویاں ہیں تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کو جائز

طریقہ سے طلاق دے دے اور اس کی بجائے کسی اور عورت سے نکاح کرے لیکن نبی نے اسے
 واضح حکم ہے وَلَا آتَنَ تَبْتَغِیْ مِنْ اَزْوَاجِہِمْ اِسْ حَتّٰی تَخْرُجَ مِنْہُمْ اَوْ یَخْرُجَ مِنْکُمْ
 ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ اس میں اصل اور عاریہ طہرات کی رعایت ملحوظ رکھنی گئی ہے اور اگر
 انہیں طلاق دی جاتی تو وہ کسی اور مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں۔
 اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ دونوں آیات میں کوئی اختلاف نہیں۔

۱۹۔ یَاۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقُلُوْا بِمِثْلِ مَا قُلْتُمْ
 تَجْعَلُ لَّکُمْ صَدَقَۃً ۚ ذٰلِکَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَاَظْہَرُ ۚ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ
 رَّحِیْمٌ (۴۳)

(اے پیروانِ دعوت! ایمان جب تم رسول سے علیحدہ بات چیت کرو تو اپنے منہ سے
 پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ یہ تمہاریلئے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے پھر اگر تم نہ پاؤ
 تو اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔)

اس کو متصل بعد والی آیت سے منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ مَا اَشْفَقْتُمْ اَنْ تَقْرَءُوْا
 بَیْنَ یَدَیْ تَجْعَلُ لَّکُمْ صَدَقَۃً ۚ فَاِذَا لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ فَاَقِیْمُوا
 الصَّلٰوۃَ وَآتُوا الزَّکٰوۃَ وَاطِیْعُوا اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ (کیا تم ڈر گئے؟ کہ اپنے مشورہ
 سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ تو جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم پر رجوع بہمت کیا۔ ہے
 تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو)۔ بعض نے یہ بھی کہا
 ہے کہ صدقہ کا حکم وجوب زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہوا۔ پھر کوئی کتابت پہلی آیت کا حکم
 دس روز قالم رٹا تھا کوئی کتابت سے صرف ایک گھڑی، کوئی کتابت کہ عمل سے چھ دن سے
 منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اگر غور کیجیے دونوں آیتوں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ پہلی آیت
 میں بھی صدقہ دینے کے حکم کے ساتھ اللہ نے فرمایا اگر صدقہ نہ دے سکو تو اللہ غفور و رحیم ہے
 دوسری آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتا۔ چنانچہ

فَاَذْكُرُوا لَكُمْ بَعْدَ هٰذَا وَقَاتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْۢ اٰیٰتِہٖ فَاَنصَلَحُوْا لَكُمْۚ فَارْتَدَّ عَنْکُمْ سُلَيْمٰنُ
چاہے اُسے دینا افضل ہے اور جو نہ دے کو اللہ اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح کرتی ہے اُسے منسوخ نہیں کرتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو اسے فرضیت زکوٰۃ کے ساتھ منسوخ تسلیم کرتے ہیں تو ان کا قول اور بھی زیادہ ضعیف ہے۔ کیونکہ مشورہ کے صدقہ کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

٢٠- فَإِنْ فَاسَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَوْجِحِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ فَأَنْتُمْ

الَّذِينَ ذَهَبَ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اتَّقَوْا (١/١١)

(اور اگر تمہاری عورتوں کے جہروں سے کچھ تم سے نکل کر کافروں کی طرف چلا گیا ہے۔ پھر تمہاری باری آئے تو ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں اس کی مثل دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بیوی اگر کافر تھی اور وہ الگ ہو گئی تو جب تمہاری باری آئے اور کسی کافر کی عورت مسلمان ہو کر آجائے تو جو جہر کفار کی طرف لوٹنا تھا اُسے اُس مسلمان کو دے دو۔ اس آیت کو آیت غنیمت سے منسوخ کہا گیا ہے۔ لیکن دونوں آیتوں کے موضوع میں بہت بعد ہے اسی لیے بہت کم مفسرین نے اسے منسوخ کہا ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ آیت اپنی جگہ پر محکم ہے اور حجب بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔

٢١- يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ! قُمْ إِلَيَّ الْإِقْلِيلَ! بَصْفَهُ، أَوْ انْقُصْ مِنْهُ

فَلْيَلِدْهُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤٣-١)

(اے ساتھی تیار کر لے والے! رات کو قیام کرو سوائے تھوڑے جھوٹے حقد کے یعنی اس کا آدھا یا اس سے کچھ کم کہ یا اس پر بڑھا اے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ)۔

تاکلیف نسخ کہتے ہیں کہ اس کی نسخ وہ آیات ہیں جو اسی سورت کے آخری حصہ میں آتی ہیں۔ اِنْ رَّبِّكَ يُعَلِّمُ اَنْتَ لَا تَعْلَمُ اَدْنٰی مِنْ ذِكْرِ الْوَيْدِ وَرِصْفَهُ ۚ وَاَنْتَ لَظَلَمْتَ ۚ اِنَّ اَكْبَرَكُمْ لَعِنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَلْاَيْلَ وَالْاَنْهَارَ ۚ عَلِمَ اَنْ لَّنْ

تُخَصَّنَا ۖ فَنُتَابِعُكَ مَا قَرَرْنَا مَا تَكْتَسِرُ مِنَ الْعَرَانِ عَلِمْنَا أَنَّ مَسْكَوُونَ
مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَاسْحَرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ يَتَبَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ
وَاسْحَرُونَ يَقَارِئُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَرَرْنَا مَا تَكْتَسِرُ مِنْهُ (تیرا رب جانتا
ہے کہ تو دو تہائی رات کے قریب قیام کرتا ہے۔ اور کبھی اس کا نصف اور کبھی اس کی تہائی
اور ان میں سے بھی ایک گروہ جو تیسرے ساتھ ہیں اور اٹھ رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے وہ
جانتا ہے کہ تم اس کی مخالفت نہ کر سکو گے سو وہ تم پر رجوع و رجعت کرتا ہے پس قرآن سے
جو بات بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بیمار ہوں گے اور دوسرے لوگ بوڑھے
میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے اور دوسرے جو اللہ کی راہ میں جنگ
کریں گے سو پڑھو جو اس سے بآسانی پڑھ سکو) (۳۳)

تائیلین نسخ کا استدلال یہ ہے کہ پہلی آیت میں نصف رات یا اس سے کچھ کم یا اس
سے کچھ زیادہ کے قیام کا حکم کیا گیا ہے کہ آپ نصف رات، یا تہائی رات یا دو تہائی رات
تک کے لیے قیام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے چرنکہ ان پر
ملاومت نہ ہو سکے گی پس اللہ تعالیٰ تخفیف کرتا ہے اب آپ آسانی سے رات کے جس
قدر حصہ میں قیام کر سکیں کر لیں۔ اس تخفیف سے نسخ ثابت ہوتا ہے۔
آیت کے غیر منسوخ ہونے پر مندرجہ ذیل دلائل ہو سکتے ہیں :-

(۱) سورہ مزمل کے پہلے اور آخری حصہ کے نزول میں حضرت عائشہ کی روایت کے
مطابق بارہ مہینوں کا عرصہ حائل ہے۔ اس لیے بارہ مہینے پہلے اور بارہ مہینے بعد کے
حالات میں بہت سا فرق ہو گا۔ پہلی آیت میں نبیؐ کو یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ کہہ کر مخاطب کیا
الزمیل کے معنی ہیں اونٹ پر بیٹھنے والا آدمی یا سفر کا ساتھی جو معاملات میں مدد کرتا ہے
رَمَلَهُ يَزْمِلُهُ رَمَلًا کے معنی ہیں اس نے پیچھے سوا کر لیا یا کجاوے میں اپنے
ساتھ برابر کی جھولی میں بٹھایا۔ الزمیل کے معنی ہیں اَرْدَمَلَ الْحَمْلُ کے معنی ہیں

اُس نے ایک ہی دفعہ سارا بوجھ اٹھا لیا۔ المزاملہ اونٹ پر دونوں طرف ہوزن سوار یوں کا بیٹھنا یا ہوزن بوجھ لادنا کے معنوں میں آتا ہے۔ پس ”يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْقَلِيلُ“ کے معنی ہوئے اسے بار رسالت کو اٹھانے والے، اسے امر عظیم اٹھانے والے یا اسے سفر کے ساقی انتخاب کرنے والے۔

چونکہ ان آیات میں زقار کی تربیت مقصود ہے اس لیے رات کے زیادہ حصہ کے قیام پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری آیات اُس وقت کی ہیں جب تربیت کا مرحلہ گزر چکا تھا اس لیے انسانی مجبوریوں کو مد نظر رکھ کر حکم میں تخفیف کر دی گئی۔ چونکہ دونوں آیات کے نزول کے وقت حالات مختلف تھے اس لیے دونوں آیات اپنی اپنی جگہ پر حکم ہیں۔ اگرچہ آج بھی کسی کو اپنے نفا کی تربیت مقصود ہوگی تو وہ پہلی آیت پر عمل کرے گا جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو دوسری آیت پر عمل ہوگا۔

(۲) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اصل وجوب رات کا قیام ہے اور قیام کا وقت اللہ تعالیٰ نے اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ پہلی آیت میں ”نصفہ“ ”او انقص منه قليلاً“ اور ذہ حلیہ کے الفاظ اسی اختیار پر ہی دلالت کرتے تھے اور رسول اکرمؐ نے اس اختیار کو اس طرح استعمال کیا کہ نصف کے معنی نصف ہی لیے ”او انقص منه قليلاً“ کے معنی ایک تہائی رات لیے اور ”ذہ حلیہ“ سے دو تہائی رات مراد لی۔ چونکہ آپ عبادت کے لیے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے اور آپ کو عبادت کا شوق تھا اس لیے آپؐ نے رات کو زیادہ وقت کا قیام مناسب خیال کیا جب دوسرے مسلمان بھی رات کے قیام میں آپ کے شریک ہو گئے تو طائفۂ ”مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ“ تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ فرمادیا کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق قیام کرے۔

(۳) یہ دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ پہلا حکم انفرادی ہے اور دوسرا حکم اجتماعی ہے، کیونکہ وہاں ”وَالَّذِينَ مَعَكَ“ کے الفاظ آئے ہیں۔ پس پہلا حکم ایک خاص وقت

تک کے لیے تھا۔ وہ وقت گزرا تو حکم بھی ختم ہو گیا اور جب نبی کے ساتھ مسلمانوں کا گروہ بھی قیام شب میں شریک ہوا تو دوسرے احکام نازل ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی انہی خطوط پر کام کرے گا تو پہلے انفرادی حکم پر عمل کرے گا پھر اجتماعی پر۔ ورنہ دوسرے حکم میں جو مصالح اور اہل بیان ہوتی ہیں یقیناً پہلا حکم دیتے وقت بھی اللہ کے پیش نظر ہوں گی۔

(۴) اصل وجوب قیام شب کا ہے اور وہ دونوں طرح برقرار ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ پہلے سات کے زیادہ حصہ میں قیام کا حکم تھا اور پھر اسے کم کر دیا گیا تو اس کی علت یہ ہے کہ یہ حکم حسب استطاعت ہے۔ اسی طرح دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح و توضیح کر رہی ہے، اسے منسوخ نہیں کر رہی۔

جو لوگ ناسخ منسوخ کے قائل ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مصلحت پر مبنی ہے یہ الگ بات ہے کہ زمانہ کے تغیر کے ساتھ مصلحت بھی بدل جاتی ہے اور تدبیر بھی ارتقا کے سلسلہ میں مختلف مقامات آتے ہیں اور ان کی مصالح کے پیش نظر تدبیر بھی احکام صادر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو یتیم کرنا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) اللہ نے ایک وقت میں بے سوچے سمجھے ایک حکم دے دیا پھر بارہ مہینوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ "میرا فیصلہ (نحوۃ باللہ) غلط تھا" پھر اس کے خلاف دوسرا حکم صادر کر دیا۔

۲۲۔ فَاسْتَمَاعًا تَوَلَّوْا فَلَاحَ وَجْهَ اللَّهِ (۲۲)

(پس جدھر تم پھرو گے پس وہیں پاؤں گے منہ اللہ کا)۔

اس آیت کو تحویل قبلہ والی آیت سے منسوخ سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس آیت میں قبلہ کا کوئی ذکر نہیں چونکہ اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو مساجد سے یا خدا کی عبادت سے روکا جاتا ہے اس لیے یہاں مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر انہیں خانہ کعبہ سے روکا گیا تو اللہ کی توجہ صرف خانہ کعبہ پر محدود نہیں، وہ جہاں جائیں گے اللہ کی توجہ وہیں ان کے ساتھ ہوگی۔ اس آیت سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمان جدھر جائیں گے اللہ کی توجہ سے مستح و طہر ان کی ہر کاب ہوگی۔

کیونکہ مشرق و مغرب کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ پھر اگر قَائِلَتَا قَوْلَا سے صلوٰۃ میں منہ پھیرنا ہی مراد لیجیے تب بھی آپ آیت کو منسوخ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں گے کہ وہ خاص حالات سے مخصوص ہے۔ جب آدمی کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو جدھر بھی وہ چاہے منہ کر کے صلوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ پس یہ آیت اپنے حکم میں باقی ہے۔

یہ ہیں وہ مقامات جہاں امام جلال الدین سیوطیؒ نے نسخ تسلیم کیا۔ ان میں سے بھی دو کو خود امام سیوطیؒ نے سقط کر دیا ہے۔ باقی بیس آیات آپ نے دیکھ لیں کہ ابو مسلم نے ان کی تشہیح بھی کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں نسخ نہیں تو آخر اس آیت کا کیا مفہوم ہے جو اس کی ابتدا میں درج کی گئی ہے۔

مَا نَسَخْنَا مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَأَنبَأَ رِبِّي بِمَا نَكُنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو کوئی اس سے بہتر یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔) ابو مسلم اس آیت کی تفسیر میں نئی راہ نکالتے ہیں۔

سب سے پہلے ان الفاظ پر غور کیجیے جن میں قائلین نسخ استدلال کرتے ہیں۔
نَسَخْنَا کے معنی ہیں ایک چیز کو ختم کر دینا، مٹا دینا اور اس کی جگہ دوسری چیز پر لے آنا۔ دوسری چیز کو پہلی چیز کا قائم مقام کر دینا۔ نَسَخْنَا الشَّيْءَ الْقَدِيمَ کے معنی ہیں سورج لے لے سایہ کو ختم کر دیا۔ اور اس کی جگہ روشنی لے آیا۔ کسی چیز میں تغیر کر دینے کا مفہوم ادا کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے نَسَخْنَا التَّوْرَةَ إِذَا الذِّكْرُ يَأْمُرُكَ بِأَدَاءِ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ کے معنی ہیں تورات کو ختم کر دیا۔ اور اس کی جگہ قرآن لے آیا۔ اس جیسی دوسری کتاب بنانا۔ اسی سے النسخہ ہے جو منقول کتاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا نسخ کے اصلی معنی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لانا ہیں۔

”نَسَخْنَا“ کے معنی ہیں ترک کر دینا۔ چھوڑ دینا۔ مخالفت سے ہاتھ اٹھا لینا۔
”النسخ“ ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے حقیر اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کی جمع

اَنَسَاء ہے۔ جب عربوں کا قافلہ کوچ کرنے لگتا تو وہ پکارتے تَتَيْنَعُوا اَنَسَاءً کُھم اپنی اُن چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کو بھی تلاش کر لو جنہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس عدم اہمیت کی بنا پر اس لفظ کے معنی قراموش کر دینے اور بھول جانے کے ہو گئے۔ اَنَسَاءُ رَايَا؟ اس نے اس کو بھلا دیا۔ اَنَسَاءُ بہت بھول جانے والا۔ اَنَسَاءُ مَسِيكًا کے معنی ہوئے بھولی بھری۔

ان توضیحات کے بعد اب قائلین نسخ کے تباہے ہوئے مفہوم پر غور کیجیے۔ اس مفہوم سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن حکیم میں بیشتر احکام ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یا تو بدل دیا اور یا پھر ہی مسلم کے حافظہ سے بھلا دیا۔ ان احکام کی بجائے اللہ نے یا تو دوسرے احکام صادر کر دیے یا انہی جیسے احکام پھر سے نازل کیے گئے۔ (فَاَمَّا يَنْتَظِرُ قَوْمَهَا اَوْ مِثْلَهَا)

”اَوْ مِثْلَهَا“ کے مفہوم پر غور کیجیے اگر پھر خدا کو ویسے ہی احکام صادر کرنے تھے تو پہلے احکام کو مٹا دینے یا بھلا دینے کی کیا ضرورت تھی۔ نسخ سے یہ عقیدہ لازماً پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا یہ حال ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک حکم صادر کرتا ہے لیکن بعد کے حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حکم معاذ اللہ غلط تھا اس لیے وہ حکم خدا منسوخ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ اور پھر لطف یہ کہ قرآن حکیم میں خدا نے کوئی تصریح بھی نہیں کی کہ فلاں آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے۔ نہ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ قرآن حکیم کی فلاں آیت فلاں آیت سے منسوخ ہو گئی۔

اب اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھیے۔

پہلے سے سلسلہ کلام یوں چلا آتا ہے کہ اہل کتاب بالخصوص یہود قرآن حکیم اور رسالت محمدیہ پر اعتراضات کے سلسلہ میں یہ بھی کہتے کہ جب خدا نے کچھ نیا یا احکام نازل فرما دیے اور وہ احکام تو ریت میں محفوظ بھی ہیں تو نئے نبی کی کیا ضرورت تھی کہ انہیں نئے احکام دے کہ بھیجا گیا؟ یہ آیت اسی اعتراض کے جواب میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب

دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ انبیاء کا سلسلہ رشد و ہدایت مسلسل چلا آ رہا ہے۔ مگر اس کی صورت یہ رہی ہے کہ مختلف انبیاء کی وساطت سے جو احکام نازل ہوتے تھے ان میں سے کچھ وقتی ہوتے تھے اور خاص قوم اور خاص حالات کے لیے ان کا نزول کیا جاتا تھا بعد میں جب وہ قوم نہ رہتی یا زمانے کے تقاضے بدل جاتے تو ایک اور رسول آتا اور وہ ان وقتی احکام کی جگہ دوسری قوم کے حالات کے مطابق احکام لے آتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو قریت کے بہت سے احکام بدل گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانیت ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اس لیے ہر زمانے میں اس وقت کی ارتقائی سطح کے مطابق احکام نازل کیے گئے اور جو احکام اس سطح سے بلند ہوتے انہیں آئندہ وقت کے لیے روک لیا جاتا۔

پس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ سابقہ انبیاء کے وہ تمام قوانین جو وقت اور حالات سے منقید تھے انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب چونکہ انسانیت ترقی کے راستے طے کرتی ہوئی اس منزل پر پہنچی ہے اس لیے اسے ایک ابدی ضابطہ حیات دے دیا گیا ہے اس ضابطہ حیات میں پچھلی بشریتوں کے کچھ احکام کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور کچھ کو علی حالہ باقی رکھا گیا ہے۔ آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہو گا۔

پچھلی بشریتوں کے احکام کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس بہتر اس جیسا کوئی اور حکم لے آتے ہیں۔

آیت کا اگلا حصہ ہے **إِنَّ اللَّهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (خدا کے ہاں ہر بات کا انداز مقرر ہیں یعنی خدا جانتا ہے کہ انسانوں کے کس زمانے میں کس قسم کے احکام ملنے چاہئیں اور وہ دور کب آئے گا جب اسے مکمل نظام زندگی دے کر اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ یہ ہے ناسخ منسوخ کا صحیح مفہوم جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے اس میں ایک لفظ بھی منسوخ نہیں اس کے تمام احکام اپنی جگہ محکم اور غیر متبدل ہیں کیونکہ پچھلی نبوتیں کسی خاص قوم سے

تعلق رکھتی تھیں اور سرورِ کائنات صلعم کی نبوت تمام اقوامِ عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔

اب رہا قائلین نسخ کا یہ اعتراض کہ آیہ زیر بحث میں آیت کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے اور آیت کا لفظ صرف قرآنی آیات پر مہر ہی بولا جاتا ہے۔ پچھلے احکام پر استعمال نہیں ہوتا تو یہ دلیل محض بے معنی ہے، اللہ کے تمام احکام کو آیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قصہ آدم کے سلسلہ میں اللہ نے آدم سے ارشاد کیا ”فَاَمَّا يٰٓاٰدَمُ فَكُفْ عَنْ هٰذَا ۖ فَمَنْ يَّمُرْ هٰذَا ۖ فَلَا يَخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآٰتِنَا..... (۳۹-۴۰) (جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو اس کی اتباع کرے گا اسے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کریں گے اور ان کا انکار کریں گے.....) یہاں سے ظاہر ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے ہدایت آئی اسے آیات سے تعبیر کیا گیا۔

قائلین نسخ سورہ نحل کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَرَاٰدُ بَدَلْنَا اٰیٰةً مِّمَّا كَانَ اٰیٰةً وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُكْرِیْلُ ۚ فَاَلَا اَتَاكُمْ اَنْتَ مُّصَدِّقًا (اور جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بھیجتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ اُتاتا ہے تو کہتے ہیں تو تو اقرار کرنے والا ہے)۔ غور کیجیے تو یہ استدلال بھی کمزور ہے باوجودی تدبیر بات معلوم ہو سکتی ہے کہ قرآنی آیات کے نسخ کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ اس کے لیے ہم چند دلائل بیان کرتے ہیں :-

(۱) یہ قول کفار کا ہے اس لیے انہیں تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ آج کو لہذا قرآنی حکم منسوخ ہوا اور کون کا حکم قائم ہوا۔

(ب) سیاق و سباق میں نسخ منسوخ کی کسی بحث کا ذکر نہیں اصل موضوع ہے کفار کے مقابلہ میں وحی کی صداقت کو ثابت کرنا اس سے اگلی آیت (۴۱) میں کفار کا واضح قول ذکر

کیا گیا ہے کہ ایک بشر آپ کو سکھاتا ہے۔

(ج) یہ سورت مکی ہے اور جن آیات کو نسخ شمار کیا گیا ہے وہ تمام مدینہ میں نازل ہوئی تھیں جب مکہ میں بشریت کے تفصیلی احکام نازل ہوئے تو منسوخ کو نسخی چیز ہوئی اور یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس آیت میں قرآن کے نسخ منسوخ کا ادنیٰ اشارہ بھی نہیں ملتا۔

(د) اس سے متصل بعد والی آیت میں اس کے نزول کی غرض یہ بتائی گئی لَيْثُثِثَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهٰدِیْ وَیُسٰدِیْ لِلْمُسْلِمِیْنَ ه (۱۶) (تاکہ انہیں مضبوط کرے جو ایمان لائے اور وہ فرماں برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے)۔ یہ ایک آیت کی نہیں بلکہ تمام قرآن کی شان نزول ہے جیسا کہ سورہ الفرقان میں فرمایا لَیْثُثِثَ بِہٖ فَاُوْذٰکَ لِیْسَ یٰہٰہَا اٰیٰتِہٖ کے بدلنے سے نئی رسالت کا آثار ہے اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس سے پیشتر دوسرے انبیاء کا ذکر کیا تھا جو اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے (۱۶، ۱۷) اب کفار کی طرف سے یہ اعتراض پیدا ہوا کہ جب پہلے انبیاء آچکے تھے تو ہی کتاب اور نئے رسول کی کیا ضرورت تھی۔ کیوں اس کھچلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہر حال فترا ہے اس کا جواب دیا کہ قُلْ تَنَزَّلُہٗا فِیْ سُوْرٍ اَعْدٰیۡسَ مِیْنِ ذٰلِکَ حَقِّۡ بِالْحَقِّ (۱۶) (فرمادیکھئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے)۔

پس اس آیت میں بھی آیت کی تبدیلی سے مراد کھچلی شریعتوں کے احکام کی تبدیلی ہے۔ تاہم نسخ کی اور دلیل بھی ممکن لیجیے وہ کہتے ہیں کہ نسخ والی آیت میں جہاں اَوْ تَنَسَّیْہَا آریا ہے اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ نبی اگر کم کچھ آیات بھول جاتے تھے اس پر یہ آیت دلیل ہے مَسْقُورٌ لَّکَ فَاَلَا تَنَسَّیْ اَلَا مَا سَاءَ اللّٰہُ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے (ہم تجھے پڑھائیں گے سو تو نہ بھولے گا، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے) (۱۷) اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اَلَا مَا سَاءَ اللّٰہُ کا مفہوم نہیں سمجھا

اس فقرہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ تو کچھ معمول جائے لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں۔ دوسری جگہ اس مفہوم کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا ہے "وَلَقَدْ هَمَمْنَا لَنَذَرَ هَبْشَ بْنَ رِبَازٍ فِي أَوْحَيْتِنَا لَأَلَيْكَ (۱۱۱) (اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ بذریعہ وحی دیا گیا ہے اس میں سے کچھ لے جائیں) لیکن ہماری مشیت ایسی نہیں۔"

اصل یہ ہے کہ شہنشاہ بالمشیئت قرآن میں ہر جگہ ثبوت اور تکرار کے لیے آتا ہے یعنی جہاں لاکہ کے بعد مَا شَاءَ اللَّهُ وغیرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا پہلے کہہ دیا گیا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ سُوِّدُوا فِي الْجَنَّةِ خُلِدُوا فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ
وَالْأَرْضُ رَأَوْا مَا شَاءَ رَبُّكَ مَا عَطَاءٌ خَيْرٌ مِّمَّ جُذْءٍ (۱۱۲) (اور جو خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اسی میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں مگر جو تیرا رب چاہے یہ بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔)

پس یہاں لاکہ مَا شَاءَ رَبُّكَ کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔
تاملین نسخ کے یہی کچھ دلائل تھے جنہیں رد کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔

اَمْرٌ يُرِيدُونَ کے مخاطب کون ہیں؟

اَمْرٌ يُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوْا
رَسُوْلَكُمْ كَمَا سَاَلُوكَ مُوْسٰى مِنْ
قَبْلُ (۱۱۳)
بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوالات پیش اذین موسیٰ سے کیے گئے۔

عام مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں یہود سے خطاب کیا گیا ہے نزولت فی الیہود (سالم الترمذی)۔ دوسرے قول بھی نقل کیے گئے ہیں لیکن راجح قول یہی سمجھا گیا ہے۔

”وَرَجَعْنَا إِلَيْهِمْ“ (پھر، لیکن اصرم، جیانی، اور ابوسلم کے نزدیک مخالف ایمان ہیں۔ انہوں نے کئی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آیت کے آخر میں فرمایا گیا وَمَنْ يَتَّبِدْ إِلَى الْكُفْرِ يَافِئِدِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (اور جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل لے گا سو وہ یقیناً بیدھی راہ سے بھٹک گیا۔)

اور یہ کلام مسلمانوں کے سوا کسی کے حق میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہودی مشرکین وغیرہ کے لیے تو ایمان کو کفر سے بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اَمْرٌ مُّرِيدٌ حُوتِ کے لیے معلوف علیہ کی ضرورت ہے اور وہ لَا تَقُولُوا نَاعِمْنَا ہے پس گویا یوں فرمایا کہ ”وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَحُوا فَمِلْ تَفْعَلُونَ ذَالِكَ كَمَا أَمَرْتُمْ اَمْرٌ مُرِيدٌ اِنْ تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ“۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک ضعیف الاعتقاد کو وہ نے رسول اکرم صلعم سے سوال کیا کہ ان کے لیے کوئی درخت مقرر فرمادیں جیسا مشرکوں کے لیے خات انواط تھا جس کو وہ پوجتے تھے اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں لٹکا آتے تھے ایسا ہی ال بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ سے کیا تھا اَجْعَلْ لَنَا اِلَهًا كَمَا لِهَهِمْ اِلَٰهَةٌ۔

سب سے بڑا ظالم

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَلَ
مَسْجِدَ اللَّهِ اَنْ يُجِدَ كَذِبًا اَسْمًا
وَسَعَىٰ فِي خَدَائِهِمْ (۱۱۷)
اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جو کو
وے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے
اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔

ابوسلم کے نزدیک یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے واقعہ حدیبیہ میں مسلمانوں کو مسجد حرام تک جانے سے روکا تھا۔

دوسری جگہ انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الَّذِينَ كَفَرُوا

وَصَدَّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - رہا یہ سوال کہ مساجد جمع ہے پھر اسے واحد کے معنوں میں لے کر مسجد حرام کیوں مراد لی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محاورہ زبان میں یہ جائز ہے مثلاً اگر کوئی آدمی کسی نیک آدمی کو ستائے تو کہا جاتا ہے نیکوں کو ستانے والا بڑا ظالم ہے۔ کما تقول لمن اذى صالحاً واحداً ومن اظلم ممن اذى الصالحين۔

مشرق و مغرب اللہ کے ہیں

وَاللَّهُ الشَّرِيقُ وَالْمَغْرِبُ
آپ کہہ دیجیے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ (۱۱۵)

ابو مسلم کہتے ہیں یہود اور نصاریٰ میں سے ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ جنت ان کے سوا کسی کے حصہ میں نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے ان کے اقوال کا ابطال کرتا ہے۔ یہود بیت المقدس (مغرب) کی طرف صرف اس لیے نہ کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ صخرہ بیت المقدس سے ہی آسمان پر چڑھا تھا اور عیسیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کو (نمود بالتم) اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے صرف اس لیے مشرق کو قید قرار دیتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مشرق میں پیدا ہوئے تھے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
اِذَا نَكَّهَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا
مَشْرِقِيًّا۔
مریم کے حالات یاد کرو جب کہ وہ
مکروالوں سے الگ مشرقی مکان میں گئی

پس ان دونوں فریقوں نے اپنے اپنے معبودوں کو خاص خاص مکان میں مقید سمجھا ہے اور جس کی صورت ایسی ہو وہ تو مخلوق ہو گا خالق تو نہ زمان میں مقید ہے نہ مکان میں بلکہ یہ جہات اس کی ملک ہیں۔

تحویل قبلہ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ
 مِنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا
 قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۱۲)

اب بے وقوف لوگ منور کہیں گے کہ
 کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ
 اب تک تھے، فرمادے گئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے
 ہیں وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔

ابو مسلم کا قول ہے کہ اگر روایت میں صاف طور پر مذکور نہ ہوتا کہ اللہ نے حضور کو بیت
 المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا تو آیت کے الفاظ کَانُوا عَلَيْهَا اس بات
 پر بھی محمول کیے جاسکتے تھے کہ "وہ قبلہ جس پر بے وقوف تھے، کیونکہ وہ مشرق و مغرب ان
 دو قبلوں کے سوا کسی قبلہ سے واقف نہ تھے، اور جب انہوں نے رسول خدا صلعم کو کعبہ کی
 طرف منہ کرتے دیکھا تو متعجب ہوئے کہ ان دو جہتوں کو چھوڑ کر یہ تیسرا قبلہ کیسا؟ پس اللہ
 نے کہا کہ مشرق و مغرب سب جہات اللہ کی ہیں وہ جہدھر حکم دے منہ پھیر لو۔

اُمت وسطیٰ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
 وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
 النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ

اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اُمت
 وسطیٰ بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر اور
 رسول گواہ رہیں تم پر۔

شَهِيدًا (۱۱۳)

ابو مسلم کا قول ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں ایک افضل عظیم اور مثالی قبلہ عطا کیا ہے
 اسی طرح تمہیں بھی ایک اُمت حادل اور مثالی قوم بنایا ہے تاکہ تم دنیا کی دوسری قوموں

سے بات صاف نہیں ہوئے۔ (مترجم)

کے لیے اسوہ حسنہ بنے رہو اور حضور تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں۔ حدیث میں بھی
امت وسطیٰ کے معنی امت عادل کے لیے گئے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی
امۃ وسطا قال امۃ عادل (عن حسنہ)

کُنْتُ عَلَیْهَا سَے کیا مراد ہے

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی
کُنْتُ عَلَیْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبْ عَلَی عَقْبِیْهِ
اور جس قبلہ پر آپ اب تک تھے اُسے تو
ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ پہچان لیں رسول کے
متبعین کو اُسے پاؤں واپس چلے
جانے والوں سے۔ (۱۳۳)

ابو مسلم کہتے ہیں کہ اگر روایات سے ثابت نہ ہوتا کہ حضور پہلے بیت المقدس کی طرف منہ
کرنے نماز پڑھتے رہے تو کہا جاسکتا تھا کہ کُنْتُ (تو تھا) حِمْزُ (تو ہوا ہے) کے معنی میں
آیا ہے جس طرح اللہ کا ارشاد ہے كَانَ اللّٰهُ مُعِزِّزًا حَکِیْمًا اس میں صرف کان یعنی
کے لیے نہیں اسی طرح اس آیت میں بھی کہا جاسکتا تھا کہ موجودہ قبلہ یعنی کعبہ کے متعلق کہا جا
رہا ہے کہ اسے ہم نے اسی لیے قبلہ مقرر کیا کہ سچے اور بھوٹے میز ہو جائیں۔

ایمان ضائع نہیں ہوگا

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ
رِیْضًا کُمْ (۱۳۴)
اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع ہو جانے
دے تمہارے ایمان کو۔

ابو مسلم کے نزدیک اس کا تعلق اہل کتاب میں سے اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان لے
آئے اُنہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کی نمازیں جو اس قبلہ پڑھی گئی تھیں ضائع نہیں
ہوئیں۔ اس شریعت میں قبلہ وہی تھا جو اب منسوخ ہو گیا۔

حکم کا انتظار

قَدْ تَرَامِي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ (۱۳۶)
 بلا شک ہم نے دیکھ لیا آپ کے منہ کا
 بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔
 ابو سلم کے نزدیک اگر روایات نہ ہوں تو آیت کے الفاظ سے اور معانی کا احتمال
 ہے۔ یعنی حضور جب پہلے پہل مدینہ تشریف لائے تو رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ کیونکہ مکہ میں تو
 حضور ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے کہ رخ بیت المقدس کی طرف بھی رہتا اور کعبہ کی طرف بھی۔ مدینہ
 میں آئے تو قبلہ کے متعلق حکم کا انتظار کرنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔

خدا کا بندوں کو یاد کرنا

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (۱۳۷)
 مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔
 ابو سلم کا قول ہے کہ اللہ بندوں کو حکم دے رہا ہے تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو اور میں
 ان کی قبولیت میں تمہیں یاد کروں گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ اَذْكُرُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (یعنی تم مجھے
 پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا)۔
 پس اگر بندے اسی پر بھروسہ کر کے اسی سے مخالفت ہو کر اسی کی محبت اپنے دل میں
 بسا کر اور شرک کی بنیاد سے پاک ہو کر اُسے پکاریں تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی شان کو
 حرکت میں لائے گا۔

شہدائے کی زندگی

وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْهِ اَوْ رِجَالُ اللَّهِ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ
 اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں

مَبِیِّنٍ لِلَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ ۚ وَ لَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ (۱۳۴)
 مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں البتہ تم اور انہیں
 کر سکتے۔

شان نزول میں تمام مفسرین کا متفقہ بیان ہے کہ غزوہ بدر میں جب کچھ صحابی شہید ہو گئے تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی گنوا دی اور اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ انہیں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

شہدائے زندگی کے معاملے میں مفسرین مختلف الدیاسے میں بعض کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں انہیں طرح طرح کے لذائذ مل رہے ہیں اور ان کی زندگی روحانی زندگی ہے۔ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ انہیں روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی زندگی حاصل ہے۔ لیکن ابوسلمہ صنفانی کو ان اقوال سے اختلاف ہے اُن کی رائے یہ ہے کہ ”در اصل یہ آیت منافقین کے اس پروپیگنڈے کا جواب ہے کہ شہداء نعمت میں زندگی جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ تمہاری طرح نہیں کہ تمہاری بعد کی زندگی بہت ہی ذلت آمیز موت سے بھی بدتر ہوگی۔ وہ تو زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی غایات سے سرفراز فرمائے گا۔ یعنی وہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں نہیں مل گئے بلکہ وہ زندہ ہو کر اپنے رب سے انعام پائیں گے۔“ ”آحیاء“ کے معنی زندہ ہونے والے کے ہیں۔ یہ سہم چل ”سچی“ کی جمع ہے اور اس کے معانی حال اور استقبال دونوں طرح پر ہو سکتے ہیں جیسے ”میت“ کا لفظ ہے کہ مردہ پر بھی بولا جاتا ہے اور آئندہ مرنے والے پر بھی کتاب اللہ میں ہے :

لَا تَأْتِیَ مَوْتًا وَلَا تَهْتَمِرُ
 مَتَّوْنًا
 اسے نہی! آپ بھی فوت ہونے والے
 ہیں اور یہ کفار بھی مرنے والے ہیں۔

اسی طرح ”احیاء“ کے معنی ”زندہ بھی ہو سکتے ہیں اور“ زندہ ہونے والے بھی۔
 مؤخر الذکر معانی مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اور بھی کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں جو

صاف حال کے لئے ہیں لیکن کوئی بھی انہیں حال سے متعلق نہیں مانتا۔ بلکہ ہر مومن انہیں مستقبل پر قیاس کرتا ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

بلاشبہ نیک جنت میں ہیں اور برے
دوزخ میں۔

ظاہر ہے ابراہیم اور خجّار کا فیصلہ قیامت کے روز ہو گا اور پھر انہیں جنت اور دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔

دوسری جگہ ہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَجَةِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اَبَدًا
مُتَّفِقٌ وَفَرْخِ كَسِّ اَنَّهُ اِيَّاهُ عَمِيقٌ فِي مِيْنِ اِيْنِ۔ اور فَالْذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي جَنَّاتٍ النَّعِيْمِ اِيْنِ جُلُوْكَ اِيْمَانِ لَّائِيْ اُوْر جَنُّوْنِ نَّيْ اَعْمَالِ صَالِحِيْ كِيْ وَهْ جَنَّتِ مِيْنِ
(ہیں۔)

لیں۔
 لی تمام آیات میں جب یہی مفہوم لیا جاتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا تو پھر شہدائ کی
 زندگی کے معاملہ میں کیوں "آخیا" جیسے واضح لفظ کو حال پر قیاس کیا جائے۔
 کبھی بھی اس تفسیر میں ابو مسلم سے متفق ہیں۔ اصم نے یہ تاویل کی ہے کہ شہدائ تمام کی
 عمر جیتے ہیں جیسے بقراط اپنے شاگردوں کو کہا کرتا تھا کہ جسم کے ساتھ مرو لیکن روح کے
 ساتھ زندہ جاوید ہو جاؤ۔

رہا یہ سوال کہ قیامت کے روز تو تمام مَر دے زندہ کیے جائیں گے پھر شہدار کی کیا خصوصیت تھی کہ ان کے متعلق اس غفلت اور شان کے ساتھ آیت اُتاری گئی۔ اس کا ایک الہامی جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان کی روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی زندگی کے قائل ہیں اُن سے پوچھا جائے کہ شہدار اگر روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں تو ان سے ہزار گنا بہتر زندگی نیاں اور صدیقین کو حاصل ہوگی، پھر شہدار کی زندگی میں کونسی خصوصیت تھی کہ اسے تو یہ بیان کیا گیا مگر انبیاء و صدیقین ملہا اور اولیاء کی زندگی کا کہیں تذکرہ نہ ہوا۔ جو لوگ صرف روحانی زندگی کے قائل

ہیں ان پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کفار اور منافقین شہداء سے بدرجہہ متعلق جو کچھ مشہور کر رہے تھے اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی ہے۔ چونکہ موضوع یہی تھا اس لیے دوسرے لوگوں کا ذکر نہ چھیڑا گیا۔

ابو مسلم نے آل عمران والی آیت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں اسْحَابُ کے ساتھ عِنْدَ رَبِّہُمْ کے الفاظ بھی آئے ہیں ابو مسلم کا استدلال یہ ہے کہ ان کا اللہ کے نزدیک زندہ ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت کسی جگہ زندہ نہیں بلکہ جنت میں انہیں جگہ ملے گی کیونکہ جنت میں قیامت سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔

الْاَعْنُونِ کا صحیح مفہوم

يَلْعَنُہُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُہُمُ
الْاَعْنُونِ - (۱۳۹)

ان پر (کفار پر) اللہ اور لعنت کرنے والے

لعنت کریں گے۔

مفسرین "لاعنون" میں جن انس اور ملائکہ کو شامل سمجھتے ہیں اور ان کی طرف سے لعنت کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ جن انس اور ملائکہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ انہیں فضل و کرم سے محروم کیا جائے بمعنی اللہ علیہم با وجہ بعد عن رحمة اللہ تعالیٰ۔ (روح المعانی) لیکن ابو مسلم کو اس تفسیر سے اختلاف ہے، وہ لاعنون سے صرف مسلمان مراد لیتے ہیں اور لاعنون کے لعنت کرنے کے معاملہ میں مفسرین سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں لعنت یہ ہے کہ مسلمان ان سے کسی قسم کا تعاون نہ کریں، پوری سختی سے ان کی مخالفت کریں اور ان سے بیزار ہو جائیں۔ مفسرین کی تفسیر پر انہیں یہ اعتراض ہے کہ جب اللہ خود ان پر لعنت کہ تالیقی اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، تو پھر جن انس اور ملائکہ کی یہ دعا کہ اسے اللہ انہیں رحمت سے دور رکھ بے معنی نہیں تو اور کیا ہے۔؟

کفر پر مرنے والے

رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَا تَعَا
وَهُمْ مُّغْفَرُونَ (۱۳۱)
جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت
میں ہی مر گئے۔

ابو مسلم کے نزدیک یہ وہی لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور اسی حالت میں مرتے
ہیں۔ تو اس زندگی کے بعد کی زندگی میں بھی وہ مغضوب اور ملعون رہتے ہیں۔

تخلیق ارض و سموات

إِنِّي رَفَعْتُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فِي (۱۳۲)
بے شک تخلیق ارض و سموات
میں۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ کلام عرب میں خلق، لغت دیر کے معنوں میں آتا ہے اور اسی لیے اس
اسم کا اطلاق اللہ کے افعال پر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ تمام درست ہیں۔ ارشاد باری ہے۔
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَآهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے قانون
بنایا۔ ہر امر محکم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ لغت دیر کے مطابق ہے۔

کتمان حق

لَا تَزْكُ اللَّهُ (۱۳۳)
بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی
چیز چھپاتے ہیں۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ کونسی چیز چھپاتے تھے۔ ابن عباس، قتادہ، ربیع
ابو مسلم اور اہم کا خیال ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جو سرور کائنات صلیم
کے متعلق توریت اور انجیل میں بیان کی ہوئی پیش گوئیاں اور بشارتیں چھپاتے تھے۔

اختلاف فی الکتاب کا صحیح مفہوم

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِلافٍ فِي
الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
اور بے شک جو لوگ کتاب کے بارے میں اختلاف
ڈال رہے ہیں وہ بہت دور واز کے اختلاف میں پڑے
ہوئے ہیں۔ (۱۱۲)

ابو مسلم کا خیال ہے کہ اختلاف باب افعال سے ہے جو فعل کے قائم مقام بھی استعمال
ہوتا ہے جیسے کسب اعدا، کتب، عمل اور اعتدل، کتب اور اعتدل۔ اس
طرح آیت کے یہ معنی ہوں گے۔ جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا تو یہ اکیلا ان کا اپنا فعل
نہیں بلکہ یہ فعل پیچھے سے چلا آتا ہے اور گویا انہیں ورثہ میں ملا ہے۔ اختلاف میں یہی مفہوم
پہنچا ہے کہ یہ لوگ اختلاف کے نائب ہوئے۔ ایک اور جگہ ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ
فَخَلَفَ۔ ان کے بعد ان کے نائب آئے۔

اسی طرح لَوْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ یعنی ان میں سے رات دن ایک دوسرے
کے بعد آتے ہیں۔ یا جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ
أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ یعنی ان میں سے ایک دوسرے کے بعد آتا ہے۔

روزہ قے سے نہیں ٹوٹتا

وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
ارْكَبُوا الصُّبْحَ إِلَى اللَّيْلِ (۱۱۳)
اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے
لیجے صبح کا سفید خط سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے۔ پھر
روزہ کو رات ہوتے تک پورا کرو۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ کھانا، پینا اور مباشرت کرنا بس یہ تین چیزیں ہیں جس سے روزہ

ٹوٹ جاتا ہے ان کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ اور جن چیزوں کا فقہار ذکر کرتے ہیں تو وہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے جیسے تھے، حقہ، اور تاک میں دوائی ڈالنا۔ اسی میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہو، کیونکہ اصل میں تمام چیزیں مباح تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے روزہ دار پر تین چیزیں حرام کیں کھانا، پینا اور مباشرت اور باقی جو کچھ رہ گیا وہ اپنی اصلی حلت میں ہے۔ پس ان میں سے کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

حُدُودُ اللّٰہ

زَلَّكَ حُدُودَ اللّٰہِ فَلَا تَعْزُبُوهَا (۱۱۷)
یہ اللہ کے ضابطے ہیں پس ان سے نکلنے کے قریب نہ جانا۔
ابو مسلم کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ یہ حدود اللہ ہیں پس ان میں تبدیلی کا یا ان کو توڑنے کا خیال بھی نہ کرو۔ جیسے فرمایا۔ فَلَا تَعْزُبُوا مَالَ الْيَتَامٰی پس مال یتیم کے قریب بھی نہ بھاگو۔

آیات سے کیا مراد ہے

كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ اٰیٰتِهٖ (۱۱۷)
اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے۔

ابو مسلم کے نزدیک آیات سے مراد مبینہ قرآن ہیں جس طرح اللہ کا ارشاد ہے۔
مُؤَدَّہٗ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَاهَا فِیْهَا اٰیٰتٍ بَّیِّنٰتٍ۔ پھر آیات کی تشریح تمام ایسے احکام سے کی ہے جو نزاکت حد وغیرہ کے متعلق ہیں۔ پس گویا اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے شریعت کے قرآن بیان کیے گئے تاکہ وہ بُرائی سے بچیں اور احکام خداوندی کی پابندی کریں۔

صلی کی

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مِنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ كَعَمَلِكُمْ تُقِلُّ حُجَّاتِ
اور یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں کھڑا
کی طرف سے آؤ البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص گھروں
اختیار کرے۔ اور گھروں میں ان کے دروازوں سے
ہی آؤ اور اللہ سے تقوٰی ختمیاری کیے رہو تاکہ
(۱۸۶) فلاح پا جاؤ۔

انصاف میں در جاہلیت سے یہ رسم تھی کہ جب وہ حج یا عمرہ احرام باندھ لیتے تو اپنے اور
آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا اس وقت تک ناجائز سمجھتے جب تک احرام کھول نہ
لیتے۔ اسی لیے جب وہ حج سے واپس آتے تو دروازوں سے نہ گزرتے کیونکہ اس طرح ان کی
مذہب کی ختم ہو جاتی پس وہ دروازوں سے گزرنے کی بجائے پھوڑے سے چھت پھاڑ کر لیتے۔
اللہ نے حکم دیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں اصل نیکی یہ ہے تقوٰی شعار بنو۔

فتنہ کے معنی

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (۱۸۷)
اور ان سے جنگ کرو جتنے کہ فتنہ باقی نہ رہے
اور دین اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔
ابو سلمہ کے نزدیک یہاں فتنہ سے آزمائش مراد نہیں بلکہ یہاں یہ لفظ جرم اور ظلم کے معنوں
میں استعمال ہوا ہے۔

حج اور عمرہ

وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (۱۸۸)
اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔

ابو سلم کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حج کا یا عمرہ کا قصد کریں تو لازماً وہ ہے پورا کریں۔ اس تاویل کی صحت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے نبی اکرم کو حج اور عمرہ سے روکا تھا پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب اس کام کا ارادہ کر لیا جائے تو اسے انجام تک پہنچایا جائے مجبوری الگ چیز ہے۔ یہیں سے یہ فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ نفلی حج اور عمرہ کا جب قصد ہو جائے اور آدمی نکل کھڑا ہو تو ان کو بھی فرضی حج کی طرح پورا کرنا واجب ہے۔

عقاب کا مفہوم

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۶۹) اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے۔
ابو سلم کے نزدیک عقاب عاقبت سے مشتق ہے اور اس کے معنی میں مجبوری کا کام کا انجام۔

حج کے بعد تجارت کی اجازت

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ ذَرْبِكُمْ (۱۶۸) اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اپنے رب کے ہاں تلاش معاش کرو۔
ابو سلم کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حج کے تمام افعال احکام الہی کے مطابق انجام دو اس کے بعد کوئی مضائقہ نہیں کہ تم رزق تلاش کرو۔ اس کی نظیر سورہ جمعہ کی آیت ہے۔
وَمَاذَا قُضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ (اور نماز پوری کر لو تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی نماز کے بعد اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاؤ۔)

کُنْزُكُمْ أَبَاءَكُمْ سے مراد

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كُنْزُكُمْ أَبَاءَكُمْ پس یاد کرو اللہ کو اپنے آباؤ اجداد کی طرح

اَوْ اَمْسَدُ ذِكْرًا - (۱۱۲) بلکہ یہ یاد اس سے بھی بڑھ کر ہو۔
 ابو مسلم کا خیال ہے کہ والدین کی یاد بطور مثال پیش کی گئی ہے کہ جس طرح والدین کی یاد
 دوامی ہوتی ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اللہ کی یاد ہونی چاہیے تمہیں ہر وقت ہی
 کا خیال ہونا چاہیے۔

شیطان کی دشمنی

مَا تَدْرِكُكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۱۱۳) بے شک وہ (شیطان) تمہارا کھلا دشمن ہے۔
 ابو مسلم کے نزدیک میں صفات طبعیہ میں سے ہے جیسے لَحْمٌ وَ اَلْبَسَ الثَّيْبِ الْقَبِيْضِ
 یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور اس میں ہر آدمی کو اختیار ہے کہ نیکی اور بدی کی راہوں میں سے جس
 راہ پر چاہے چلے، اس دنیاوی زندگی تک تو ہمارے اختیارات ہیں مگر اگلی دنیا میں تمام اختیارات
 خدا کے ہوں گے پس انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں خدا کی رضا کو مد نظر رکھے اور شیطان سے بچنے
 کی کوشش کرے۔

دنیا کی زندگی

ذُرِّيَّةٍ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا خَالِدُوْنَ
 الدُّنْيَا - (۱۱۴) دنیا کی زندگی کفار کی نظر میں خوشنما
 کہ دی گئی ہے۔

ابو مسلم کے نزدیک آیت میں اس کا اہتمام بھی ہے کہ یہ زمین خدا کی طرف
 سے نہیں بلکہ خود انہیں کے نفس نے دی۔ اور فصاحت عرب کہتے ہیں اس شخص کے لیے جو اس سے
 دور ہو جائے کہ کہتے ہیں ابین ذهب بک۔ اور طلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لے جانے والا اسے
 لے گیا بلکہ وہ خود دور ہوتا ہے۔ یہی مضمون اکثر آیات میں آ رہا ہے اَنِّیْ یُؤَفِّکُوْنَ - اَنِّیْ
 یُضَرِّکُوْنَ شیطان کی بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ کوئی کام انسان سے جبراً کرے پس انسان

ہی ہے جو اپنے نفس کے دھوکے میں اگر اسی زندگی کو حسین سمجھتا ہے جو وہ لبر کر رہا ہے۔

اُمّتِ وحیدہ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً (۳۳) لوگ ایک ہی اُمت تھے۔

ابو مسلم اور قاضی جہاں کا قول ہے کہ لوگ اپنی عقل کو رہنما بنا کر اُمتِ واحدہ کی حیثیت رکھتے تھے اور دراصل یہ اللہ اور اس کی صفات کا اعتراف تھا۔ اُس کے احسانات کا شکرا ادا کرنے، اُس کی عبادت میں کوشاں رہنے، بُرائی سے بچنے، ظلم، جھوٹ اور جہالت جیسی چیزوں سے اجتناب کرنے میں یہی راز تھا کہ عقلی لحاظ سے ساری نسل انسانی ایک طرح سے سوچتی تھی۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ۔ (پس اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا) یہاں ن کا حرف تراخی کے لیے ہے۔ پس اس آیت سے ثابت ہے کہ نسل انسانی پہلے موجود تھی اور بعد میں انبیاء کی بعثت شروع ہوئی۔ اور تمام شریعتوں سے پہلے نسل انسانی کی وحدت موجود تھی۔ بعد میں اختلافات رونما ہوئے۔

پس ظاہر ہے کہ نسل انسانی ابتداء میں ایک اُمتِ واحدہ تھی۔ کائناتِ اعلیٰ شریعتِ من الحق (ابن جریر بن عبّاس)۔ "كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ جَمِيعًا" (ابن جریر بن عبّاس) جیسا کہ بیان کیا گیا ن تراخی کے لیے آئی ہے یعنی اس حالت کے بہت عرصہ بعد جب اختلافات پیدا ہو گئے اور نسل انسانی متفرق ہو گئی تو ان بکھرے دانوں کو پھر ایک وحدت میں پروانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت آدم پیدا ہوئے جو خود نبی تھے پس یہ کیونکر تسلیم کیا جائے کہ پہلے انسان موجود تھے بعد میں انبیاء پیدا ہوئے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اول یعنی آدم علیہ السلام مع اپنی اولاد کے پہلے پہل عقلی شریعت سے استفادہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ بعد انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنی اولاد کی طرف مبعوث کیا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
وَقِتَالِ فِيهِ قُلْ وَقِتَالٌ فِيهِ
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (١١٤)

اور آپ سے محرمت والے مہینوں میں
قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں فرمائیے کہ
میں قتال بہت سخت گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے
روکنا اور اس کا شمار کرنا اور مسجد حرام۔

فرا اور ابو مسلم کے نزدیک مسجد حرام کا عطف شہر حرام پر ہے اور اس کی ترتیب یوں ہے۔ یسئلونک عن قتال فی شہر الحرام والمسجد الحرام۔ یعنی تمہارے حرمات کے مہینوں اور مسجد حرام میں قتال کے متعلق پوچھتے ہیں۔

اس کے بعد دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو قتال فیہ مبتدا ہے اور کیسے، واصل عن سبیل اللہ اور کفر و ایمان متواتر خبر ہیں۔ پھر مفہوم یہ ہو گا کہ ایسا قتال گناہ کبیرہ ہے البتہ کی راہ سے روکنا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قتال فیہ کبیر کو مبتدا خبر مانا جائے اور صد عن سبیل اللہ مبتدا کے ساتھ مفعول تسلیم کیا جائے اور اسی طریقہ سے کفر بہ اور خبر مخذوف مقدم پھر دلالت کے لیے ہے۔ اور اس کی ترتیب یوں ہے۔ قتال فیہ و صد عن سبیل اللہ و کفر بہ کبیر۔ کہ اس میں قتال اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا (یعنی اس حکم کا) کبیر و گناہ ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَصَد عَنْ سے لے کر أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ تک ایک ہی آیت تسلیم کی جائے، پھر معافی یوں ہوں گے مہر حرام میں قتال بڑا گناہ ہے مگر اس سے کہیں بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کی راہ سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس سے رہنے والوں کا نکالنا۔

اتفاق فی سبیل اللہ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
 قُلِ الْعَفْوَ - (۳۱۹)
 آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں
 کہہ دیجیے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔
 ابوہریرہ کے نزدیک عفو سے مراد زکوٰۃ ہے۔ یہاں اس کا اجمالی ذکر ہے اور اس کی
 تفصیل سنت میں مذکور ہیں۔

تُخَالِطُوهُمْ كَمَا

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى
 قُلِ اصْلَحْهُمْ فَهُمْ خَيْرٌ وَلَا تَدْخُلُوا
 تُخَالِطُوهُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعْلَمُ
 الْمُفْسِدِينَ الْمُنْتَفِلِينَ (۳۲۰)
 اور آپ سے یتیموں کے متعلق دریافت
 کرتے ہیں فرمادیجیے کہ ان کی مصلحت کی رعایت
 رکھنا بہتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو وہ
 تمہارے بھائی ہیں اللہ کو علم ہے کہ مفسد کون ہے
 اور منفعہ کون۔

ابوہریرہ کے نزدیک خلط سے مراد نکاح میں قربت ہے جس طرح دوسری آیت میں ہے
 وَإِنْ يَخِفُّهُمُ أَنْ تَكُونَ تَفْسُطًا فِي الْيَتَامَى فَاجْنَبُوا - ایک اور آیت میں ہے -
 وَيَسْأَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ فِيهِمْ وَمَا يُشَلِّي عَلَيْكُمْ فِي
 الْكِتَابِ فِي يَتَا فِي النِّسَاءِ -

متذکرہ آیات اور اس آیت میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں یتیم لڑکیوں کا ذکر ہے
 اور اس میں یتیم لڑکوں کا۔ اور اس آیت میں بعض لوگوں نے خلط سے مراد شرکت فی المال
 ہے لیکن یہ خلط ہے کیونکہ خلط کا مفہوم ذاتی طور پر یتیم سے شرکت ہے اور مالی شرکت کے
 لیے خلط نہیں شرکت کا لفظ موزون تھا۔

مُشْرِك عورتوں سے نکاح

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا - (۲۶۱)

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک
وہ ایمان نہ لے آئیں۔

ابوہریرہؓ کے نزدیک یہ یمنیوں والی آیت سے مربوط ہے اس لیے اس پر عطف آیا ہے
اس آیت میں آگے چل کر بیان کیا کہ مشرک مردوں سے نکاح بھی ممنوع ہے۔ چاہے وہ کتنے ہی
دولتمند کیوں نہ ہوں۔ تو ان آیات میں یقین لے لو کہ ان کو اپنی بیٹیاں نکاح میں دینے کی ترغیب ہے۔

توبہ کا مفہوم

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
(۲۶۲)

بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے
محبت کرتا ہے۔

ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ لعنت میں توبہ کے معنی ٹوٹنے کے ہیں اور بندے کا اللہ کی طرف
ٹوٹنا ہر حالت میں اچھا ہے۔

اللہ کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً
لِّأَيْمَانِكُمْ (۲۶۳)

اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ
بناؤ۔

امام ماہزی کہتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق ابوہریرہؓ کا قول سب سے اچھا ہے کہ اس میں لوگوں
کو بار بار اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کا بار بار ذکر کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے آ
نشانہ بنا دیا گیا۔ جیسے کہا جاتا ہے۔ قد جعلتني عرضة للمومنين (تو نے مجھے اپنی ملائکہ
کا نشانہ بنا لیا ہے)۔ ایک شاعر کا قول ہے :-

ع - وَلَا تَجْعَلْنِي عُرْضَةً لِلنَّاسِ

مجھے اپنی ملائمتوں کا نشانہ نہ بناؤ۔

اسی طرح اللہ نے بھی بار بار قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے
وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ سَلَاةٍ قَوْمَیْنِ (زیادہ قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہ کرو)۔ ایک آیت
جگہ ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (قسموں کی حفاظت کرو)۔ اور عرب کسی کی مدح کرتے
تو یہ بھی ایک صفت شمار کی جاتی کہ وہ بہت کم قسمیں کھاتا ہے۔ کما قال کثیر

قلیل الا لا یا حافظ لیمینہ

و لمان سبقت منه الالیہ برت

(اس میں غصہ کی تلخی کم ہے وہ قسموں کی حفاظت کرتا ہے یعنی کم قسمیں کھاتا ہے اور
اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو اس سے برأت کا اظہار کرتا ہے)۔
اور اس حکم کی ایک اور علت یہ ہے کہ جو آدمی ہر چھوٹی بڑی بات پر قسم کھاتا ہے اس کی
زبان چھلنے لگتی ہے اور اس کے دل میں قسم کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ چھوٹی قسموں میں
اس سے اختیار اٹھ جاتا ہے تو بڑی قسموں میں بھی اسے معتبر نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس کے بعد
ہے اَنْ تَبْزُوْا یہ الفاظ اسی حکم کی علت ظاہر کرتے ہیں کہ جب اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ
گے تو تقویٰ کی صفت فروغ پائے گی۔ کیونکہ دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اللہ کی ذات بہت ارفع
و اعلیٰ ہے اور دنیا کی گھٹیا چیزوں میں اس کا نام لینا مناسب نہیں تو ایسے شخص میں تقویٰ کی صفات
بڑھیں گی اور لوگوں کو اس پر ہستاد ہوگا اور وہ اپنے اس اعتماد کی بدولت لوگوں کی اصلاح کرے گا
اور ان کے جھگڑوں کو مٹا کر صلح کرائے گا۔

مطلقة عورت پہلے خاوند سے کب نکاح کر سکتی ہے

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ، پھر اگر کوئی اپنی عورت کو طلاق دے تو وہ

مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا۔
عورت اس کے لیے اس کے بعد جائز نہ رہے گی
حتیٰ کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے پھر اگر وہ بھی ہے
طلاق دے دے تو دونوں کیلئے کوئی گناہ نہیں پھر مل جائیں
(۲۳۰)

اسی آیت سے بعض حضرات نے حلالہ کی رسم ایجاد کر لی، کہ اگر کوئی طلاق دے کر پشیمان ہوتا
ہے تو ایک رات کے لیے کسی اور سے نکاح کر دیتے ہیں پھر وہ طلاق دیدیتا ہے اور تب عورت
کا اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ فاروقی عظیم نے اس حیلہ کو زنا کا مترادف قرار
دیا ہے۔

حَتَّى تَنْكِحَ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے خاوند سے صرف نکاح ہی کافی
ہے یا غلو بھی سیکھ بھی ہونی چاہیے؟ مفسرین متفق ہیں کہ غلو بھی سیکھ ضروری ہے خستہ صاف
اس امر میں ہے کہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں الدلائل
على ذلك اجماع الامة جميعا (اس پر دلیل اجماع امت ہے)۔ لیکن ابو مسلم کہتے
ہیں کہ شرط قرآن حکیم سے ہی ثابت ہے کیونکہ نکاح کا لفظ جب مطلق صورت میں آئے تو اس
سے مراد عقد زوجیت ہے لیکن جب افتاق زوجتہ وامرأة کے ساتھ ہوگی تو ہم بستی مراد ہوگی
اور یہی جمہور مجتہدین کا مذہب ہے۔ اختلاف صرف سعید بن جبیر اور سعید بن اسیب سے منقول ہے
لیکن مذہب جمہور نہایت قوی اور قرآن کے عین مطابق ہے۔

امام رازی نے ابو مسلم کا قول نقل کر کے لکھا ہے هذا هو المختار (قول
مختار یہی ہے)۔

وارث کی ذمہ داری

لَا تَضَارُّ وَالِدَكَ وَلَا وَلَدَكَ
وَلَا مَوْلَاكَ يَوْمَ يَكْفَرُ مَوْلَاكَ وَ عَلَى
نہ کسی ماں کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے
بچہ کے باعث نہ کسی باپ کو اس کے بچہ کے

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ" (۲۳۳) باعث اور یہی وارث کے ذریعہ ہے۔

ابن عباس کے نزدیک وارث سے مراد باپ کا وارث ہے۔ ابو سلم کے نزدیک یہ قول ضعیف ہے۔ کیونکہ اس سے اگر باپ کا وارث مراد لیا جائے تو اس کا بیٹا بھی وارث ہوتا ہے تو نفقہ کا وجوب مال کی موجودگی میں دوسرے پر لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں۔

اصل یہ ہے کہ اگر بچہ مال کا مالک نہ ہو تو اس کے مال دار عزیزوں میں سے جو اس کے محرم ہوں اور محرم ہونے کے علاوہ بشرط اس کے مستحق میراث بھی ہیں پس ایسے محروم وراثت قرابت داروں کے ذمہ اس کا خرچ واجب ہوگا۔ یہ قول حسن، قنادہ، قاضی اور ابو سلم کا ہے۔ اسی سے فقہائے حنفیہ و حنبلیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ محتاجوں اور نابالغوں کے مصارف ان کے اقارب کے ذمہ ہیں۔ فاروق عظیم کا بھی یہی قول ہے۔

من ذهب من الحنفیة والحنبلية الى وجوب نفقة الاقارب
بعضهم على بعض وهو مروى عن عمر بن الخطاب وجمہور السلف (ابن کثیر)

بچے کا دودھ چھڑانا

قَالَ أَنَا دِفْعًا لَا عَنْ تَرَاضٍ
پھر اگر وہ ذوق باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ
مِنْهُمْ مَاتَ وَتَشَاوَرُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (۲۳۴)
چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔
ابو سلم کے نزدیک فصال سے مال بیٹے کی صحت کی مراد ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ
باپ مال سے مشورہ لے تاکہ بچے کا ضرر مقصور نہ ہو، گویا باہمی مشورہ سے مدت رضاعت سے کم
بھی دودھ چھڑایا جاسکتا ہے۔

مَالٌ لَمْ يَسُوْهُنَّ كَالْحَبْلِ مَطْلَب

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ
اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان بیویوں کو طلاق دو

النِّسَاءِ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ (۲۶۶) جہنمیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا۔
ابو مسلم کا خیال ہے کہ مس سے مراد جماع ہے لیکن اللہ نے حدود و اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے احسن الفاظ میں اشارۃ بیان فرمایا ہے

مُحْسِنِ مُؤْمِنِ کو کہتے ہیں

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (۲۶۶) واجب ہے محسنین پر۔
ابو مسلم کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی محسن بننا چاہے تو اس کی یہ شان اور یہ طریقہ ہے۔ اور محسن مؤمن ہی ہے تو یہ یعنی ہوں گے کہ جس عمل کا ذکر کیا گیا ہے وہ مؤمنین کا طریقہ ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ کا پچھلی آیت سے ربط

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (۲۵۳) ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔

دوسرے پارہ کی آخری آیت یہ تھی تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ رَبِّكَ حَقًّا وَرَأَيْتَ الْمُسْلِمِينَ۔ ابو مسلم نے ان دونوں آیتوں میں ربط بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ نے سرور کائنات کو پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے متعلق بتایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سوال بتایا کہ وہ کہتے تھے "اے اللہ ہم کو کسی شکل میں دیدار کر دے"۔ یا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی یہ درخواست کہ وہ کہتے تھے "اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی کوئی بُت مقرر کر دے"۔ یا جیسا ہمیں علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل کو جب انہوں نے دیکھا کہ عیسوی مژدوں کو زندہ کرتے ہیں اور جنابیوں کو صحت یاب کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بھٹلایا اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے اور بعض یہودیوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ صادر کیا اور ایک فرقہ نے آپ کی دوستی کا دعویٰ کیا اور

یہود سے آپ کے مصلوب ہونے کا بدنام لینے کا مطالبہ کیا اور بنی اسرائیل کے سرداروں کا حال بیان ہوا جنہوں نے حضرت طاہر سے حسد کیا اور ان کی بادشاہی کے منکر ہو گئے اور اللہ نے حضرت طاہر کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس آیت میں بیان فرمایا کہ کچھ وہ پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور باقی انبیاء کو بلند درجات عطا فرمائے۔ ان کی قوموں نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انبیاء کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج رسول عربی صلعم سے ہو رہا ہے۔ پس گویا یہ تینا مقصود ہے کہ حضور کو اپنی قوم کے طرز عمل سے مغوم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نور اور ظلمت اور حق اور باطل میں ازل سے جنگ چلی آتی ہے۔

روح القدس

وَ اَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
اور ہم نے عیسیٰ کی تائید روح القدس سے کی۔
(۲۵۳)

ابو سلم کے نزدیک جائز ہے کہ اس سے وہ پاکیزہ روح مراد لی جائے جو اللہ نے ان میں بھجوا دی تھی۔ (یعنی خود عیسیٰ علیہ السلام کی روح جس کے ساتھ اللہ نے دوسروں سے امتیاز کر دیا جو مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے تھے۔

اللہ کی ذات زمان و مکان کی قید سے پاک ہے

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ - (۲۵۵)
اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

لہٰ کو مقدم کرنے سے معنوں میں زور اور تاکید پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے جبر کا مفہوم آگیا کہ ساری کائنات کی ملکیت اور مالکیت صرف اسی کی ہے۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مکان اللہ کی ملکیت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ زمان بھی اسی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند اور پاک ہے کہ کسی مکان سے اس کی بزرگی بیان کی جائے، یہ اللہ کی عظمت اور شان کے منافی ہے کہ اسے کسی جہت اور مکان سے مقید مانا جائے یا اس کی مقدار یا حجم بیان کیا جائے (نعموذ باللہ) ابو مسلم کے یہ اقوال نقل کرتے ہوئے بے ساختہ امام لازمی کہہ اٹھتے ہیں و ما احسن ما قال ابو مسلم بن یحیٰ الاصفہانی۔

کُرسی

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ (۲۵۵) محیط ہے۔
اس کا عزم زمین و آسمان کو

کُرسی سے مراد علم ہے۔ کیونکہ علم امر محتمد علیہ کو کہتے ہیں اور کُرسی بھی محتمد علیہ ہے۔ لغت میں بھی کُرسی سے مراد علم ہے۔ علماء کو کُرسی بھی کہتے ہیں اور اوتاد الارض بھی۔

جبر و قدر

لَا اَكْتُمُا فِي الدِّیْنِ (۲۵۶) دین میں کوئی جبر نہیں۔
ابو مسلم اور قتال کا قول معتزلہ کے اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی بنیاد جبر پر نہیں بلکہ اختیار پر رکھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل واضح طور پر بیان کر دیے اور کسی حذر کی گنجائش نہ چھوڑی تو اس کی ضرورت باقی نہ رہی کہ کفار کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے۔ حق اور ضلالت کی راہیں واضح ہو چکیں ہر ایک کو اختیار ہے کہ چاہے تو حق کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ضلالت کی تاریک راہ پر چلتا رہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَ كَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآ مَنَ مِّنْ فِی الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیْعًا۔ اَقَانَتْ تُكْوِدُهُ النَّاسُ (الکثر)

رب چاہتا تو تمام لوگ مسلمان ہو جاتے۔ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ یمن ہو جائیں
 آیت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الدِّينِ کے معا بعد قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
 (حقِ ضلالت سے عینِ ہوجکا) کی آیت آتی ہے جو اس مفہوم کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کسی کو
 ایک خاص راہ پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کرتا وہ تو محض صداقت اور ربطالت کی راہیں
 دکھا دیتا ہے۔

ابراہیم اور چار پرندے

وَلَمَّا ذُكِّرُوا لَا يَسْمَعُونَ دَعْوَاهُمْ أَذِنَ
 كَيْفَ تَسْمَعُ النُّوُثَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ خُلُوعُونَ
 قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لَّبِطْمِينَ قُلُوبِي مَا قَالَ
 فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَوَّرَهُنَّ
 إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ
 مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعَوْنَهُنَّ يَا زَيْنَكَ
 سَعِيَاءَ (۲۰)

اور جس وقت ابراہیم نے عرض کی ہے
 میرے پرندو مار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح
 جلالے گا۔ ارشاد ہوا کیا تمہیں یقین نہیں عرض کی
 مزدور ہے لیکن یہ درخواست اس لیے ہے کہ طلب کو
 اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا
 چار پرندے کو پھرا نہیں اپنے سے ہلا کر پھراں میں ہے
 ایک ایک جزو کو پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو اپنی طرف
 بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔

جہور مفسرین اس چیز کے قائل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ چار پرندے
 لے کر انہیں فسخ کریں پھر ان کا گوشت آپس میں ملا کر پہاڑوں پر رکھ دیں اور پھر انہیں پکاریں تو وہ
 زندہ ہو کر آجائیں گے۔ لیکن ابو مسلم الصغانی کی رائے ان کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں،
 ”ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق سوال کیا ہے اگر پرندوں کو مار کر
 زندہ کرنا ہی مقصود ہوتا تو ایک پرندہ کو مار کر زندہ کر دینا کافی تھا، چار کو لے کر انہیں دیکھنے
 اور پھر گوشت کے اجزاء باہم ملا دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اہل میں صَوَّرَهُنَّ إِلَيْكَ کے معنی ہلانے

اور کھانے کے ہیں۔ اب مفہوم یہ ہوا کہ اب ہر چاروں پرندوں کو ہلائیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کو قریب کے پہاڑوں پر چھوڑ دیں پھر ان کو ہلائیں تو وہ بھاگتے آئیں گے۔ اور اس محسوس مثال کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہلانے پر رو حیں دوڑتی آئیں گی۔ اس تفسیر کی ابو مسلم نے چند جوہات بیان کی ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ صُرْهُنَّ کے معنی ہلانے اور کھلانے کے ہیں۔ علاوہ ازیں آیت میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس سے ذبح کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مفہوم لیا جاسکے۔ اپنی طرف سے کچھ الفاظ داخل کرنا جن کا کوئی قرینہ بھی نہ ہو قطعاً ناجائز ہے۔

دوسرے اگر صُرْهُنَّ کی شاذ قرأت صُرْهُنَّ بھی مان لی جائے، اور اس کا مفہوم قطع کرنا لیا جائے تو اَلْیَمِیْنِ کے کیا معنی ہوں گے، ظاہر ہے کہ الیک یہاں قطعا بے معنی ہوتا اور آیت بھی یوں ہوتی فَخَذُوا مِنْهُ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ حق یہ ہے کہ صُرْهُنَّ کا مفہوم ہلانا ہے اور جب رائی بھی اس کے ساتھ آگیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مفہوم واضح کر دیا۔ کیا کوئی یہ دکھا سکتا ہے کہ صُرْهُنَّ کے ساتھ رائی کا صلہ آئے اور پھر اس کا مفہوم کاٹنا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اَوْ ذَعْفُ صَافِ پرندوں کی طرف راجع ہے۔ ظاہر ہے کہ پرندے زندہ ہوں گے، کیونکہ اگر گوشت کے ٹکڑوں کو ہلانا مقصود ہوتا تو ضمیر انہیں کی طرف راجع ہوتی۔ اگر بعض اجزا بھاگ کر بعض کے پاس آتے تو یَا تِیْنَتِ کی ضمیر اجزا کی طرف ہوتی۔ مگر وہ پرندوں کی طرف ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر ”جُزْءٌ“ کا لفظ انہیں آنا چاہیے تھا، تو یہ بھی کوئی وریع سوال نہیں کیونکہ جُزْءٌ کی ضمیر اضافت چاروں کی طرف کی ہے اس لیے ضروری ہے کہ جُزْءٌ سے مراد ان چاروں میں سے ایک پرندہ ہو۔

الحكمة

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ

اور جسے حکمت عطا ہوگی اسے یقیناً فزیر

عطا ہو گئی۔

(۲۶۹)

اُذِنِي خَيْرًا كَثِيرًا

ابو مسلم کے نزدیک حکمت حکم سے فعل ہے جیسے شملتہ، سخل سے ہے۔ ایک آدمی حکیم
وقت کہلاتا ہے جب انتہا درجے کا عقلمند ہو۔ اور صابریہ رائے اور سلامتی فکر رکھتا ہو۔ یہاں
یہ لفظ حکیم، فاعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہی حکیم بروزنی فعل مفعول کے معنوں میں
بھی آتا ہے جیسے اَمْرٌ حَكِيمٌ امر محکم کے معنوں میں آتا ہے۔

سورۃ آل عمران

بِالْحَقِّ سَے مراد

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ - اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب
(۳۱) نازل کی۔

ابو مسلم کے نزدیک بالحق سے بہت سی وجوہات کا احتمال ہے (اولاً) اس میں گزشتہ
امتوں کے جو حالات مذکور ہیں وہ تمام صحیح ہیں (ثانیاً) اس میں جو ترغیب و ترہیب اور وعدہ و
وعید ہیں وہ مکلف کو حق کے رستے پر چلنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ (ثالثاً) کتاب اللہ حق ہے
قول فصیل ہے اور ہزل گوئی نہیں۔

قرآن پہلی کتابوں کا مُصَدِّق ہے

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ - قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے
(۳۲) جو اس سے پہلے آچکی ہیں۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء و نبیا میں حق و صداقت کی دعوت دیتے آئے تھے اور خدا
احسان، توحید اور ایمان کی تلقین کرتے رہے قرآن ان تمام کی تصدیق کرتا ہے۔

محکمات و متشابہات

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وہی خدا ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کامل

وَأَخْرَجَ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ
 فِي مَكْرِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
 مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
 تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
 بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا (۳)

دار ہیں اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے
 دلوں میں کجی ہے وہ اس کے متشابہ حصے کے پیچھے ہو
 لیتے ہیں بشودش کی تلاش میں اور اس کے (خط) مطلب
 کی تلاش میں۔ حالانکہ اس صحیح مطلب کوئی نہیں جانتا
 بجز اس کے اور سچے علم والے کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر
 ایمان لائے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔

ابو مسلم فرماتے ہیں الزیغ، دل کی وہ کجی ہے جس کے باعث فتنہ پسند لوگ متشابہات
 کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور حکمت کے مطابق ان کی تاویل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر دُرَّادُ
 اَزْدُنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتَوَفِّيَهَا فَنَفَسَتْ وَافِيَهَا اس آیت سے وہ یہ
 مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ خود ہی کسی بستی کو بلاوجہ تباہ کر دیتا ہے اور متر فین خود خدا کے حکم سے
 گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ اور ایسی بہت سی آیات ہیں جن کا صحیح مفہوم اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب
 دوسری آیات کو سامنے رکھا جائے۔ اسی آیت کو لیجیے اس کے ساتھ اگر زانغین مَوْتَ اللہ لَا
 يُخَيِّرُ مَا يَقُولُ۔ وَمَا كُنَّا نُهْلِكَ الْقَرْيَ وغیرہ کو بھی سامنے رکھ لیتے تو مطلب صاف
 تھا، مگر دلوں کی کجی ہے جو آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صاف جیر کے قائل ہو جاتے ہیں پس
 ایسی آیات متشابہات ہیں جن کا صحیح مطلب دوسری آیات پر مدار رکھتا ہو اور یہ چیز راسخون
 فی العلم کو حاصل ہے۔

دُعا

رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
 هَدَيْتَنَا هَٰذَا يَكُونُ
 لَے پروردگار سیدھی نہ دکھانے کے بعد ہمارے
 دلوں کو کج نہ کر۔ (۳۲)

ابو مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا پس یہ تو محض ایک دعا ہے جس میں یہی

اسے ہمارے پروردگار میں یہ توفیق عطا فرما کہ نفس کے فریب سے بچیں تاکہ دلوں میں کوئی کجی پیدا نہ ہو جائے۔

خیل مسومہ

زُتَيْنَ لِلْقَاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ (۳۳)

لوگوں کے لیے خوش نما کردی گئی ہے زینا
کی محبت خواہ عورتوں سے ہو یا بیٹوں سے یا دھڑنگ
سونے اور چاندی سے یا نشانی پڑے گھوڑوں
سے یا مویشیوں سے یا زراعت سے۔

ابو سلم کے نزدیک مسومہ المسیماء سے ماخوذ ہے اور المسیماء کے ساتھ بھی ہے
اور دونوں کے معنی ایک ہیں اور حسن و جمال کا نشان ہے۔ کتاب البدن میں میسماہور ہے
وَجَوَاهِرُهُمْ مِنْ أَفْرِ الشَّجَرِ (ان کے ماتھوں پر مسجدوں کے حسین و جمیل نشانات ہیں)
یہ قول ابو سلم، امام، قتادہ اور مورج کا ہے۔ پھر اس نشان کے تئیں میں اختلاف ہے۔ ابو سلم کے
نزدیک سفید نشانوں والے گھوڑے ہیں، امام کے نزدیک بلقی گھوڑے، قتادہ کے نزدیک چکیرے
اور مورج کے نزدیک الکی گھوڑے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس بارے میں ابو سلم کا قول زیادہ
صحیح ہے کیونکہ آیت عمدہ اموال کی طرف اشارہ کرتی ہے اور میں گھوڑا سفید نشانوں والا ہوتا ہے۔
دوسرے لوگوں نے جو صفات بیان کی ہیں ان سے گھوڑے کی غلط ظاہر نہیں ہوتی۔

محبت بازی

فَإِنْ حَايَكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ
وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ (۳۴)

پس اگر وہ آپ سے محبت بازی کیے جائیں تو کہ
دیکھئے میں تو اپنا سر اللہ کی طرف کر چکا ہوں اور جو اس کے

ابو مسلم کہتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ مٹ پرست تھے مگر ابراہیمؑ کی عظمت کا اقرار کرتے تھے اور انہیں حق پرست بھی مانتے تھے، یہاں یہ کہا گیا کہ اگر وہ ابراہیمؑ کو مانتے ہیں تو ان ہی کی طرح کہیں رُفِی وَجَّعَتْ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ، (میں نے اللہ کے سوا تمام معبودوں سے مُرُہ موڑ لیا اور صرف اُسی کی عبادت کا قصد کیا میں اُسی کا خلص بندہ ہوں اور مشرکین میں سے نہیں)۔ پس آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ ”اے رسول خدا اگر یہود اور نصاریٰ سے زیادہ حجت بازی اور جھگڑا کریں تو انہیں کہہ دیجیے کہ میں اور میرے متبعین تو ابراہیمؑ علیہ السلام کی طرح جھوٹے معبودوں سے مُرُہ موڑ چکے تم بھی تو ایسا کرو کھاؤ۔“

تذکرہ

يُحَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ (۲۸) اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔
ابو مسلم کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنی پر عظمت اور صاحب اقتدار ذات سے ہمیں ڈراتا ہے نفس کے ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ اُس کی باحیوت ذات کا تصور آجائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو عقاب اس کی طرف سے ہو گا وہ بڑا عقاب ہو گا کیونکہ وہ قوت و طاقت کا منبع ہے اور جب وہ کسی کو نزا دینا چاہے تو کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اُسے اس ارادہ سے باز رکھ سکے۔

ذکرِ یا

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیَةً ۙ
قَالَ اَیُّکَ اَلَا تُخَلِّمُ النَّاسَ
ثَلَاثَةً ۚ اَیُّہَا الَّذِیْ رَمٰنَا (۲۹)
ذکرِ یا نے عرض کیا اے پروردگار میرے لیے
کوئی نشانی مقرر کر دے ارشاد ہوا کہ نہ ہی یہ ہے کہ
تو لوگوں سے بات نہ کرے تین دن تک اے انشاؤں کے

ابوہلم کے نزدیک اس کے یہی ہیں کہ جب ذکر یا علیہ السلام نے اللہ سے معجزہ مانگا تو اللہ نے حکم دیا کہ تین روز تک لوگوں سے باتیں نہ کرو صرف اشارات سے مطلوبہ چیزیں مانگ لیا کرو۔ اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہو تین دن کے بعد طلب حاصل ہوگا۔

مریم کی سرپرستی

اِذْ يُلْقُونَ آيَاتَنَا مِنْهُمْ اِيْلَهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ (۳۳)

جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے۔

ابوہلم کے نزدیک پہلی امتین نماز عہ کے وقت تیروں پر نام لکھ کر پھینکتی تھیں اور جس کے ہتھ میں وہ آتا معاملہ اُس کے سپرد کیا جاتا جیسے ایک اور آیت ہے فَسَاهِمَ فَمَا كَانَ مِنَ الْمُدْحِقِينَ تو یہ طریقہ بھی قداح کے طریقہ کے مشابہ تھا جس کے ذریعہ اہل عرب اونٹوں کا گوشت تقسیم کرتے تھے۔ تیروں کو اقسام اس لیے کہا گیا کہ وہ گھڑے جاتے تھے اور صاف کیے جاتے تھے ہر وہ چیز جو تھوڑی تھوڑی کاٹی جائے اس کو "تلمتہ" یعنی ٹم کرنا کہتے ہیں۔ قلم کو بھی اسی لیے قلم کہتے ہیں کہ اسے تراشا جاتا ہے۔

عیسٰی پنگھوڑے میں

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
وَكَهْلًا - (۳۴)

اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے گہوار میں اور بچہ عمر میں بھی۔

عام مفسرین کا خیال ترجمہ سے ظاہر ہے مگر اس کی لغویت بھی واضح ہے کیونکہ پنگھوڑے میں کلام کرنا تو ایک طرح سے معجزہ ٹھہرایا جاسکتا ہے لیکن سختہ عمر میں تو ہر آدمی کلام کرتا ہے اس میں خصوصیت کیا ہوئی۔ ابوہلم کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بھی ایسی بچہ اعداد و انشورانہ باتیں کرتے تھے جیسی بچگی عمر میں کی جاتی ہیں۔

عیسے علیہ السلام مثیل آدم علیہ السلام

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ مَثَلَ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ (۳۳)

بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک
آدم جیسے اللہ نے پہلے خاک سے بنایا پھر حکم
دیا وجود میں آ جاؤ چنانچہ وہ وجود میں آ گئے۔

ابو مسلم فرماتے ہیں کہ خلق کے معانی تقدیر اور تسویر کے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر چیز
کی کیفیت اور اس کے وقوع کو بھی جانتا ہے اور یہ سب صفات ازلی وابدی ہیں تاہم کُن کا
قول روح کے دخول سے عبارت ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق آدم پہلے ہوئی اور
بعد میں کُن کا لفظ کہا گیا۔

قرآن اور ولایت مسیح

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَادْعُ
مَنْ الْمُمِتَرِينَ (۳۴)

یہ امر حق تیرے رب کی طرف سے ہے
کہیں تو مشک کرنے والوں میں نہ رہ جانا۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات بتائے
گئے ہیں صحیح یہی ہیں یہود اور نصاریٰ کی روایات بالکل بے بنیاد ہیں۔ نصاریٰ نے کہا کہ
حضرت مریم نے مبعود کو جنم دیا اور یہود نے حضرت مریم پر بدعتی کا بہتان لگایا (معاذ اللہ)
پس دونوں نے واقعات کو اسخ کر دیا اور حق وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔

قصص الحق

إِنَّ هَذَا الْقَصَصُ الْحَقُّ (۳۵)

بے شک یہی سچے واقعات ہیں۔

ابو مسلم پچھلی آیت (فَبَعَثَ اللَّهُ عَلٰی الْكَافِرِينَ) اس آیت کو مربوط

تسلیم کرتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ یہ تھے سچے ہیں اور ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔

التباس حق و باطل

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (۳۰)

اے اہل کتاب تم حق کی تلبیس باطل کے ساتھ کیوں کر رہے ہو۔

آیت کے مفہوم میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہود و نصاریٰ کے سرداروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہو منافقت کرو اور مسلمانوں کے ساتھ ظاہری موافقت اختیار کر لو لیکن اس شرط پر کہ اپنے دین کا رشتہ بھی ہاتھ سے نہ جانے دو تاکہ اس سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو اور ان کے اعتقاد و اعمال پر شیخوہ مارو پس ان کے اعتقادات ضعیف ہو جائیں تو پھر کھلم کھلا اپنے منصب کی طرف آجاءو یہ قول ابوسلم کا ہے اور اس کی تائید ان وجوہات سے بھی ہوتی ہے

أَوَلَا حِجْبُ اللَّهِ تَعَالَى لَنَ فَرَمَا كَمَا رَأَى الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا تَوَاسَّ كَمَا بَعْدَ فَرَمَا بَشِيرِ الْمُنَافِقِينَ پس یہ آیت وَرَأَى الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا کے فاعل عام ہے۔

(ثانیاً) آیت وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کے بعد لائی گئی ہے۔ یہ دلالت کرتی ہے کہ انہیں اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرنے کی ممانعت تھی، ان کا یہ قول آمَنُوا بِهِ وَجَدَ النَّهَارَ بھی اسی منافقت پر دلالت کرتا ہے۔

میشاق الانبیاء

وَلَا تَأْخُذْ بِلِهْزِمٍ وَلَا تَأْخُذْ بِلِهْزِمٍ
النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ
وَحْيِهِ ثُمَّ تَجَادَلْتُمْ رَسُولَ مُصَدِّقِ
اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا
کہ جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت کی قسم سے ملے پھر
تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرنے والا

لِنَا مَعَكُمْ لَتَوْ مَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَا
قَالَ عَاقِرٌ ثُمَّ دَاخَدُ ثُمَّ عَلَى ذَلِكُمْ
إِصْرِي قَالُوا عَاقِرٌ نَاءَ قَالَ فَانْهَذَا
وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ -
(۳)

اے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس سول
پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ پھر فرمایا تم
اقرار کرتے ہو اور یہ عہد قبول کرتے ہو وہ بولے
ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو گواہ رہنا میں بھی
تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

ابو مسلم کے نزدیک نبی کے پر مے میں ان کی امتوں سے یہ میثاق لیا گیا ہے۔
انبیاء کا میثاق محض اس قدر ہے کہ وہ اپنی امتوں کو آنے والے نبی کے متعلق بتاتے رہیں
اور یہ آنے والے نبی پیغمبر انسانیت حضور سرور کائنات ہیں۔ دَسُوْلُ اگرچہ نکرہ ہے مگر
ایک فرد معین کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔

الرسول هنا محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم فی قول علی رض و
ابن عباس رض واللغظ وان كان نكرة
على رض اور ابن عباس رض کے قول کے مطابق
رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لفظ اگرچہ
نکرہ ہے لیکن اشارہ معین کی طرف ہے۔
(تفسیر قرطبی)

فلاشارة الى معين -
ظاہر ہے کہ حضور کی بعثت کے وقت کوئی نبی بھی دنیا میں موجود نہ تھا اور جب انفاق
ہو جائے تو انسان کسی چیز کا مکلف نہیں رہتا حالانکہ میثاق ایمان لانے اور نصرت
کرنے کا لیا گیا ہے اور یہ تعاقبات تمدنوں سے ہی کیا جاسکتا ہے پس میثاق امتوں سے
ہی لیا گیا۔ اس کی تائید آیت کے آخری حصہ سے بھی ہوتی ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے
”پس اگر تم نے پیٹھ پھیری تو فاسق ہو جاؤ گے“ اور حق سے پیٹھ پھیرنا انبیاء کے شایان
شان نہیں۔ نبی سے خطاب کے پردے میں پوری امت کو خطاب کرنے کا اصول
قرآن میں عام ہے جیسے قَائِمُهَا الشَّيْبُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ -

انبیاء میں "فرق کرنا"

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ - ہم ان میں باہم کوئی "فرق" نہیں کرتے - (۳۳)

عام مفسرین کا خیال ترجمہ سے ظاہر ہے "لَا تُفَرِّقُ" کا وہ یہی مفہوم لیتے ہیں کہ ہم درجات کے لحاظ سے انبیاء میں فرق نہیں کریں گے۔ لیکن ابوسلم اس قول کا سختی سے انکار کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پیغمبروں میں درجات کے لحاظ سے فرق ہے اور اس پر خود کتاب اللہ شاہد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے)۔ پس جب بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہوئی تو مرتبہ اور درجات میں فرق کرنا اور کس چیز کا نام ہے۔ اصل میں فرق کے معنی جدا کرنے کے ہیں قرآن حکیم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (اللہ کی رسی کو مجتمع ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں افتراق نہ ڈالو)۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم انبیاء میں جدا کی نہیں ڈالتے یعنی ایسا نہیں کرتے کہ کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں۔ ہم تمام نبیاء کو مانتے ہیں۔

مسلم کے معنی

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۳۴) اور ہم اسی کے مطیع ہیں۔
ابو مسلم کہتا ہے کہ اپنی رضا سے اللہ کے آگے ہر تسلیم کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں

تَبْلِيصٌ وَجُوهٌ وَتَسْوَةٌ

يَوْمَ تَبْلَصُ وَجُوهٌ وَتَسْوَةٌ
اس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض

وَجُوهٌ مِّمَّا الذِّينَ اسْوَدَّتْ سِيَاهُ هُمْ
 وَجُوهُهُمْ أَكْفَرُ لَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 وَ أَمَّا الذِّينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ
 فَبِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 سیاہ ہوں گے پھر جن کے چہرے سیاہ ہو گئے
 اُن سے کہا جاوے گا کہ کیا تم ہی کافر ہوئے تھے اِن
 کے بعد سو عذاب چکھو اپنے کفر کی پاداش میں۔ اور
 جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں
 ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۱۰۵-۱۰۴)

جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے مفسرین نے "تَسْوَدُّ" اور "ابْيَضَّتْ" سے چہروں کا
 واقعہ سیاہ اور سفید ہونا مراد لیا ہے، مگر ابوسلمہ کو ان معانی سے اختلاف ہے اُن کے
 نزدیک یہ الفاظ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں جس طرح دوسری
 جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْتَغْفِرَةٌ ضَآحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَجُوهٌ
 يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (کچھ چہرے اُس روز چمک رہے ہوں گے،
 ہنستے ہوئے خوش، خوشخبری پالینے والے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا
 یا ہی ان پر چھائی ہوگی)۔ اس آیت میں "مسفہرہ، ضاحکہ، اور مستبشرہ" کے
 مقابلہ میں "خبرہ اور قترہ" کے الفاظ ہیں اس لیے خبرہ اور قترہ کے اصلی معانی چھوڑ کر
 ضاحکہ اور مستبشرہ کی رعایت سے مجازی معنی لینے ہوں گے پس خبرہ اور قترہ کے معنی تلخ
 وحزین ہوں گے۔ اسی طرح آیہ زیر بحث میں بھی "تَبْيَضُّ" اور "تَسْوَدُّ" کے مجازی معنی
 لیے جاویں گے۔

بیاض کے مجازی معنی فرحت و انبساط ہیں اور سواد کے مجازی معنی حسرت و غم ہیں اور یہ
 عام استعمال میں آتا ہے، کتاب اللہ میں إِذَا بَشَّرَ أَحَدُ هُم بِالْأُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ
 مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب ان میں سے کسی کو بُری پیا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو
 اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی اُس کے چہرے پر حسرت و افسوس کے آثار نمایاں ہو جاتے

ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے "لغلان عندی ید بیضاء کفلاں کے لیے میرے پاس
صورت و اینسا ط کا پیغام ہے۔
اور بعض نے بڑھاپے کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔

يَا بِيَاضُ الْقُرُونِ سَوْدٌ وَجْهِ
فَلَعَمْرِي لَا خَفِينِكَ جَهْدِي
عَنْ عَيْنَانِ وَعَنْ عَيْنَانِ الْعَيْسَى
وَسَوَادِ لَوْجِهِكَ الْمَلْعُونِ
(اے میری مانگ کی سنیدی تو نے کالی مانگوں اور سفید چہروں والوں کے سامنے مجھے زیادہ
کر دیا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ میں تجھے لوگوں سے اور آنکھوں کے شاہد سے بچانے کی
پوری کوشش کروں گا جس میں میری سرخروئی ہوگی اور تیرا ملعون چہرہ سیاہ ہو جائے گا)
جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اپنی مراد پالے تو اہل عرب کہتے ہیں۔
"أبيض وجهه"۔ مبارک اور خوشخبری کے وقت کہتے ہیں "الحمد لله بيض
وجهك"۔ اور جو ناکامیوں اور نامرادیوں کا شکار ہو تو کہتے ہیں "أعبر وجهه"
— تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اُس روز مومن اپنے نیک اعمال کے باعث کامران
و بامراد ہوں گے اور کفار اپنی بدکرداریوں کی بنا پر حسرتوں اور ناکامیوں کا مرقع پہن
جائیں گے۔

خیر الامم

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلْعَالَمِينَ - (۳۶)
تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی
بھلائی کے لیے ہے۔

ابو سلم کہتے ہیں کہ یہ آیت اَمَّا الَّذِينَ اَنْبَيْتُمْ وُجُوهُهُمْ کے تابع ہے
یعنی جن لوگوں کو آخرت میں کامرانی حاصل ہوگی وہ یہی لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھی نسل انسانی

کے لیے چھانٹ کر انتخاب کر لیا گیا ہے۔

اللہ کا اذن

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۳۴)

اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں
موت سکتا۔

ابو مسلم کے نزدیک اذن سے مراد روح قبض کرنے کا حکم ہے پس اس حکم کے بغیر کسی کو
موت نہیں آ سکتی۔

اللہ کا وعدہ

وَلَعَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ

اور بے شک اللہ نے اپنا وعدہ پورا
کر دیا۔ (۳۵)

اللہ نے تقویٰ اور صبر کی شرط پر ان سے نصرت کا وعدہ کیا اور جب انہوں نے یہ شرط
پوری کر دی تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔

کفار کا مرغوب ہونا

سَمُتُوا فِي مُلُوبِ الَّذِينَ
غَفَرُوا الزُّحُبَ - (۳۶)

ہم جلد ہی کفار کے دلوں میں تمہارا زعب ڈالیں گے۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کا وعدہ صبر و استقامت اور تقویٰ و پرہیزگاری سے مشروط تھا
مسلمانوں نے ذرا سی کمزوری دکھائی تو کفار کے دلوں سے ان کی ہمت اٹھ گئی، یہ ایک ابتلا تھا تاکہ
وہ توبہ کریں اور پھر اللہ کی نصرت کی شرط پوری کریں تو اللہ اسی طرح ان کی مدد کرے گا اور کافروں کے
دلوں میں اسی طرح ان کا زعب موجود ہوگا۔

نبوت اور خیانت؟

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ - اور کسی نبی کی یہ شای ہی نہیں کہ وہ خیانت

کے۔ (۳۳)

جنگِ بدر کے بعد جب مالِ غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک سُرخ رنگ کا جھنڈا خیرہ سے غائب تھا کوئی آدمی کہہ بیٹھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہو گا۔ اگر یہ شخص منافق تھا تو اُس نے خیانت جیسی ناروا نہی سے منسوب کی تھی اور اگر نادان واقعہ تو مسلم تھا تو اُسے شاید یہ معلوم نہ تھا کہ نبی اپنی مرضی سے اس طرح چیزیں نہیں لے لیتا کہ کسی کو ظلم تک نہ ہو، پس اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خیانت نبوت کی شان کے منافی ہے اور خیانت کرنے والے سے اللہ قیامت کو نپٹ لے گا۔ یہ آیت دامنِ نبوت کو آفتاب کی طرح روشن دکھا رہی ہے اور سب غلط خیالوں کی اصلاح کر رہی ہے۔

سُورَةُ النَّارِ

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا كَا مُفْهُوم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا - (۴۱)

اے لوگو اپنے اُس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اُس کا جوڑا پیدا کیا۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر عجوبہ پرستی کی ایک ہی حکایت کھڑی کی ہے۔ مِنْهَا زَوْجَهَا کے الفاظ دیکھ کر تخلیقِ حوا کے متعلق عجیب و غریب حکایت بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام پر اللہ کے بعد اکیسے زمین پر پھرتے تھے اور ہم جنس نہ پا کر بے چین رہتے تھے۔ دوسرے جمعہ کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے اُن کی بائیں پسلی چاک کی اور اُس سے حضرت حوا کو نکالا۔ یوں حوا پیدا ہو گئیں۔ یہ حکایت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ بلکہ توریت کے قصہ کی لفظی نقل ہے۔ توریت کا بیان حسب ذیل ہے:

خداوند خدا نے آدم پر پیاری عینہ بھیجی کہ وہ سو گیا اور اُس نے اُس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اُس کے بدلے گوشت بھر دیا اور خداوند خدا نے اُس پسلی سے جو اُس نے آدم سے نکالی تھی ایک صورت بنا کر آدم کے پاس بھیجا۔ (پیدائش - ۲ - ۲۲ - ۲۳)

ابو سلم کے خیال میں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کے معنی ہیں من جنسہا یعنی اُس کی جنس سے اُس کا جوڑا پیدا کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ (اللہ نے تمہارے نفسوں سے (جنس سے) تمہارے جوڑے پیدا کیے)۔ ظاہر ہے کہ اگر مذہب سے پسلی سے نکالنا مراد تھا تو یہاں گویا تمام دنیا کے مردوں کی بیویاں اُن کی پسلیوں سے نکلیں۔ ایک

جگہ ارشاد ہے (اِذْ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اِحِبَّ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَبِالْاٰیٰتِ اَلَا تُذَكَّرُوْنَ) جبکہ ارشاد ہے (اِذْ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اِحِبَّ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَبِالْاٰیٰتِ اَلَا تُذَكَّرُوْنَ) مبعوث فرمایا۔)

وراثت میں لڑکے اور لڑکی کا حصہ

لِلَّذِکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰی (۴۳) مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔
ابو مسلم کے نزدیک اس آیت سے یہ لازم آتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو تہائی ہو کیونکہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور جب لڑکے کا حصہ دو تہائی ہو تو لڑکی کو ایک تہائی ملنا چاہیے۔

منافق اور مصیبت کا سامنا

فَکَیْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ ۚ پس کیسے گزرتی ہے جب ان پر مصیبت
(۴۴) آپڑتی ہے۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نے منافقوں کے حالات بتائے وہ کس طرح شیطان کی باتوں پر چل نکلے ہیں اور حضور کے احکام سے منہ پھرتے ہیں۔ رسول اکرم کو بشارت دی کہ ان پر اکیسویں ٹوٹنے والی ہیں کہ وہ پھر خامر و نامراد آپ کے پاس آکر پناہ لیں گے اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کریں گے اور قسمیں کھا کر اپنی صداقت کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے۔ پس جب یہ مصیبت ان پر آپڑی تو کیسی گزرے گی۔ اہل عرب بشارت اور انداز کے وقت کہتے ہیں کیف انت اذا کان کذا وکذا؟ جب معاملہ الیہ ہو جائے تو تجھ پر کیا گزرے گی۔ قرآن میں بھی بیشتر مقامات پر یہی طرز بیان آتیارہی گئی ہے فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْکَ اُمَّةٌ بِشَہَادٍ (جب ہر قوم پر ہم گواہ لے آئیں گے تو پھر کیا گزرے گی)۔

ایک اور مقام پر ہے فَکَیْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لَیْوَمٍ ۚ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ اور جب ہم اس روز جمع کرینگے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ان پر کیا گزرے گی۔)

مقامِ مسرت

قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ
فِيذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔!

ایہ مسلم کے نزدیک فضل اور رحمت سے اللہ کی مدد مراد ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر ہمیں کامیابی نہ ملتی اور اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی تو سب جانے کتنے دین سے پھر جاتے۔ صرف وہی لوگ دین پر قائم رہتے جو صاحب بصیرت اور صاحب عزم و استقلال ہوتے۔ جو یہ جانتے تھے کہ یہ فزوی نہیں کہ ہمیشہ حق کو اس دنیا میں حکومت حاصل ہو لیکن دلائل کی کھنکھائی اور بار بار کی کامیابی اس کے حق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

سورة المائدة

نصیحت بھول جانے والے

وَلَسَوْا حَظًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا
تُزَالُ تُقَالُ عَلٰى عَايِنَتِهِمْ مِّنْهُمْ اَلَا
قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ
بھول گئے اور ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تو
ان کی خیانت پر خبر پاتا رہے گا، سو ان کو معاف کر
(۱۳۳) اور درگزر کر۔

ابو سلم کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا تھا کہ ان سے
درگزر فرمائیں اور جب تک وہ جہد پر کاربند رہیں ان کی معمولی لغزشیں معاف فرمائیں۔ قلیل سے
وہ کافر مراد لیے جاسکتے ہیں جو اپنے کفر پر باقی رہے۔

نقیب کے معنی

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ
نَقِيبًا
اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار
(۱۳۴) مقرر کیے۔

ابو سلم کے نزدیک یہاں نقیب بطور فعل مفعول کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جس طرح قاتل
مقتول کے معنوں میں آتا ہے اسی طرح نقیب منقوب کے معنوں میں ہے یعنی انہیں چنا گیا۔

غراب

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا
پس اللہ نے کو ابھجیا۔ (۱۳۵)

مفسرین کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ پریشان کھڑا تھا کہ اب لاش کو کیا کرے۔ پس دو کوئے آئے ایک نے دوسرے کو بارڈالا اور دفن کر دیا۔ اس سے اُسے بھی لاش چھپانے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ ابو مسلم کہتے کہ دو کوئے نہیں صرف ایک کو اُٹھایا گیا تھا، چونکہ کوؤں کی عادت ہی چیزوں کو چھپانا ہے اس لیے اُس کوئے نے کوئی چیز دفن کی جس سے قاتل نے بھی لاش چھپا ناسیکھ لیا۔

رکوع

يَقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُوْسِعُوْنَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ (۵۰)
اور وہ بچکنے والے ہیں۔
ابو سلم کے نزدیک رکوع سے مراد خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری ہے یعنی وہ مملوۃ قائم کرتے زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ کے تمام احکام کے آگے مجز و خشوع سے سر جھکا دیتے ہیں۔

سورة الانعام اجل اور اجل مسمی

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ يَنْفُخُ فِي سُفُوفٍ ۚ (۶)

وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا
پھر ایک مہلک اور ایک اور ایک اور مہلک اس کے ہاں
میں ہے پھر بھی تم جھگڑتے ہو۔

ابو سلم کے نزدیک آجلا سے پہلے لوگوں کی موت مراد ہے اور آجل مسمیٰ سے باقی
لوگوں کی موت مراد ہے۔ پچھلے لوگ تو مر گئے اس لیے اُن کی موت کا وقت معلوم ہو گیا اور جو باقی
ہیں وہ مرے نہیں اس لیے اُن کی موت کا علم (عندہ) اللہ کے پاس ہے۔

زمان و مکان

وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ

اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں رہتا ہے۔ (۱۳)

ابو سلم فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت میں آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کر کے تسلیم کر لیا
کہ "مکان" اللہ کی ملکیت ہے، اور اس آیت میں شب و روز کا ذکر کر کے ثابت کیا جا رہا ہے
کہ "زمان" بھی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ زمان و مکان حادثات حیات کے لیے نزلت
کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے خبر دی کہ وہ زمان و مکان اور اُن کے متعلقات کا خالق
اور مالک ہے۔

مستقر اور استودع

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
اور وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک ہی
جان سے پیدا کیا پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور
ایک سونپا جانے کی۔ (۹۶)

ابو مسلم کے نزدیک اس کی ترتیب یوں ہے **هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ**
فَمِنْكُمْ مُسْتَقَرٌّ ذِكْرٌ وَمِنْكُمْ مُسْتَوْدَعٌ "تعالیٰ" اللہ نے نذر کی تعبیر مستقر سے کی کیونکہ
لفظ اس کی پٹھ میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں قرار پکڑتا ہے اور مؤنث کی تعبیر استودع سے کی کیونکہ
رحم کو گویا لطف سونپ دیا جاتا ہے۔

النَّارُ مَثْوَاكُمْ

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ
فِيهَا لَا أَمْرَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (۱۱۹)
اور کہیں گے ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے! اللہ کہے گا
اگ تمہارا ٹھکانا ہے اس میں ہو گے مگر جو چاہے اللہ۔
اس سورۃ میں اگرچہ کفار کا ذکر ہے مگر اللہ کی استثناء سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ
دوزخ میں بھی ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا۔ ابو مسلم کے نزدیک اس استثناء کا تعلق خلود سے نہیں بلکہ
اس کا تعلق **وَبَلَعْنَا أَوْلَادَنَا الَّذِينَ كَانُوا مِنْكُمْ** سے ہے یعنی وہ کہیں گے ہم اپنی اس مقرر
میعاد کو پہنچ گئے جو اسے اللہ تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ حالانکہ بعض کو تو نے وقت سے
پہلے ہلاک کر دیا جیسے **أَلَمْ يَذَرِكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَدَرٍ** سے ظاہر ہے جیسا کہ
قوم نوح اور قوم عاد و ثمود سے کیا گیا۔ پس کلام کا خلاصہ یوں ہو گا کہ وہ یوں کہیں گے کہ ہم میں سے
بعض نے بعض سے سنا کہ جو کچھ ہمارے لیے مقرر کیا گیا وہ ہم تک پہنچا اور جس قوم کو تو نے چاہا
وقت سے پہلے حتم کر دیا (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) ویسے **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** کا استثناء بالمشیت ثبوت

ثبوت اور استمرار کے لیے آتا ہے۔ اس کی تفصیل ناسخ منسوخ کے تحت آچکی ہے۔

تیسری مخلوق

اِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
اَوْ يَحْدِثْ لَكُمْ مَخْلُوقًا (۱۳۳)

اگر خدائے بے نیاز چاہے تو تمہیں ختم کرے
اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے

ابو مسلم کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح تمہیں جنوں کا جانشین کیا
اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی تیسری مخلوق پیدا کرے انسانوں کی جانشین بنا
دے۔

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

شیطان اور آدم و حوا

قَوْمٌ مِّنْ لَّهُمْ شَيْطَانٌ (۱۰۰) پھر شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا۔

ابو سلم فرماتے ہیں جنت سے زمین کا کوئی سایا غمراہ ہے اور آدم و حوا کے ساتھ وہیں ابلیس بھی تھا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا اور پھر سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو یہ قصہ چاہے کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو سراسر لغو اور باطل ہے۔

رجفہ

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ (۱۰۱) پس انہیں زلزلہ نے آلیا۔

بعض ملاحظہ نہ ان آیات پر یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن قوم ثمود کی تباہی کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ ”رجفہ“ سے تباہی ہوئی، کہیں اس لفظ کی بجائے ”طغیہ“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں ”صیحہ“ کا۔ ابو سلم نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ”طغیہ“ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی حدود سے تجاوز کر جائے چاہے وہ حیوان ہو یا غیر حیوان۔ ”طغیہ“ کے آخر کی (ة) صول میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ اسی لیے مسلمان ظالم بادشاہ کو طغوت اور طغیہ کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَظٰی (بے شک انسان مکرشی کرتا ہے) طغیہ سے طغیان، طغیانہ طغیہ صیغے آتے ہیں۔ غیر حیوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ”انا لما طغی الماء“ اس وقت کہا جاتا ہے جب پانی غالب آجائے اور اپنی حدود سے تجاوز کر جائے۔ رجفہ سے مراد زمین کا ہلنا ہے اور یہ وہ حرکت زمین ہے جو عام حرکت سے مختلف ہوتی ہے۔ پس اس پر اگر طغیہ کے لفظ کا اطلاق کیا جائے تو بلاغت ہے مناقض نہیں۔ ”صیحہ“ کا لفظ تو اس کا اطلاق ہمیشہ زلزلہ پر ہوتا ہے پس محدثین کا قول باطل ہو جاتا ہے۔

تیس راتیں

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ۖ وَ
اَتَمَمْنَا هَا بَعَثْنَا فَتَرَةً مِّنْهَا رَبِّهَا
اَرْبَعِينَ لَيْلَةً (۱۳۴)

اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ
پیدا کیا اور اس کو دس اور راتوں سے پورا کیا تب اس کے
رب کی مدت چالیس رات پوری ہوئی۔

ابو مسلم نے سورہ طہ کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ
السلام نے تیس روز طور پر گزارے تھے کہ اللہ نے خبر دی۔ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے
اس پر وہ واپس چلے گئے اور پھر دس دن کے لیے آئے۔ اس طرح چالیس راتیں پوری ہوئیں

مُتَكَبِّرِينَ فِي الْأَرْضِ

سَاءَ صُورَةٌ عَنِ الْبَاقِيَةِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - (۱۳۵)

میں اپنی آیات سے اُن لوگوں کو پھیر دوں گا
جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔

کبھی اور ابو مسلم کے نزدیک یہ کلام اُس وعدہ کا پورا کرنا ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے
دشمنوں کو ہلاک کرنے کے متعلق کیا تھا۔ پس وہ اب اس بات پر قادر نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ سے
روکیں اور نہ مسلمانوں کو ایمان لانے سے منع کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اسی کے مشابہ ہے وَبَلِّغْ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ لَّمْ تَفْعَلْ لَمَّ يَتَسَاءَلْنَ رَبَّكَ رَبَّنَا فَتَقَالِ تَالُوتَ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْقَائِمِينَ (جو کچھ آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا اس کی تبلیغ کیجیے اور اگر آپ نے
ایسا نہ کیا تو فریضہ رسالت ادا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا)۔ اللہ تعالیٰ
نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو ایذا دینے سے روکے اور مانعین تبلیغ
کو ختم کرے۔

موسیٰ کا قوم کی طرف کوٹنا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ
غَضِبَ نَاكٍ أَوْتَمَسَتْ (۱۵۰)

ابوہریرہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پہلے علم تھا کہ سام ہی نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔
خود بھی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ واپس آئے تو غضب ناک اور متاسف تھے۔
دوسرے اندر نے اس واقعہ کا ذکر میقات میں کر دیا تھا۔

مثال

وَإِنَّمَا عَلَيْكَ بَيِّنَاتٌ مِّنَ اللَّهِ
إِن تِلْكَ نَفْسٌ تَطْلُحُ وَجْهًا (۱۵۱)

ایات میں پھر وہ انہیں چھوڑ نکلا۔
جہور مفسرین نے اس آیت سے کوئی متعین شخص مراد لیا ہے بعض نے بلعم باعور بعض نے کوئی
سامیہ اور بعض نے امیرہ کا ذکر کیا ہے، لیکن قتادہ، عکرمہ اور ابوہریرہ کا قول ہے کہ وہ کوئی متعین
شخص نہ تھا یونہی ایک عام مثال پیش کی گئی ہے کہ جس آدمی نے بھی ہدایت سے مڑا وہ
شیطان کا متبع ہوا اور اسی طرح رفعتوں کو چھوڑ کر پستیوں میں چلا گیا۔ ابوہریرہ کے نزدیک اِنَّمَا
کے معنی ہیں بَيِّنَاتٌ اور تِلْكَ نَفْسٌ اور غزالی مترادف ہیں اور اس آیت کا اطلاق ہر اس کافر
پر ہوتا ہے جو دلائل کے باوجود ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس کی مثال یہ آیت
ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُفْرُ أَرْسَلْنَا نُزُلًا مَّصِدًّا قَالِمًا مَّعَكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَطْلُحَ وَجْهًا۔

سورة التوبة

مشرکین اور مساجد

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
مَسَاجِدَ اللَّهِ مَبْعُودِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
بِالْكَفْرِ (۱۱)

مشرکوں کا کام نہیں کہ اپنے اوپر کفر کی
گواہی دیتے ہوئے مساجد آباد کریں۔

یعنی اس حالت میں جب کہ وہ عملی طور پر کفر و شرک کے مرتکب ہیں تو ایسے کام انہیں
کوئی فائدہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ فروعی نیکیاں تو اسی کو فائدہ دیتی ہیں جو اللہ، رسول اور
قیامت پر ایمان لائے، صلوٰۃ قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے

امید

فَقَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُتَّقِينَ (۱۲)

سو امید ہے کہ یہ لوگ (مومن) ہدایت پانے
والوں میں سے ہوں۔

سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آیت میں شک اور تذبذب ہے جو اللہ کے لیے جائز نہیں
ابو سلم کہتے ہیں کہ قَسَىٰ (سو امید ہے) کا تعلق بندوں سے ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ
اعمال صالحہ کرتے ہیں تو صرف کامیابی کی امید پر کرتے ہیں جس طرح اس آیت سے ثابت ہوتا
ہے وَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا (اور وہ امید و بیم کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے
ہیں)۔ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے تو بدلتا ہے اپنی فوز و قلاح کی امید رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا
ہے کہ مقبولیت کے حصول میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اس نے دور کر دیں معتمدین سے مراد انعام

پلے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔

کتاب اللہ

إِنِّي عِدَّةَ السُّعُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَنَا
ہمیںوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اس کے حکم سے
عَشْرَ شَعْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (۱۶۳)

ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد اللہ کا حکم اور اس کا قانون ہے جیسے فرمایا کُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ (تم پر قصاص فرض کیا گیا)۔

استہزار

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ يُكَلِّمَهُ
عَلَيْهِمْ تَنْبِيهُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلْ اسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُجِيبٌ
مَّا تَحْذَرُونَ (۱۶۴)

ابو سلمہ کا خیال ہے کہ اس اندیشے کا اظہار منافقین نے بطور استہزار کیا، کیونکہ حضور کہتے تھے کہ مجھ
پر اللہ وحی نازل کرتا ہے تو منافقوں کا خیال تھا کہ پھر اللہ انہیں منافقوں کے بارے میں بتا دیگا کہ انہیں دیتا
دوسری طرف ان کے دلوں میں یہ خوف بھی موجود تھا کہ ہمیں سچا حج اللہ انہیں خیر و نیکوئی سے
پس اللہ نے کہا کہ وہ ان کے بھید کھولنے والا ہے۔ قُلْ اسْتَغْفِرُوا (فرمائیے کہ استہزار
کیے جاؤ) سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے کہ اللہ نے بطور طنز فرمایا کہ نبی صلعم کو معلوم ہے کہ تم جب
اپنے شیطانوں سے ملتے ہو تو کہتے ہو اذامنکم انما نحن مستهزؤن (ہم تو
تمہارے ساتھی ہیں مسلمانوں سے تو محض استہزار کرتے ہیں)۔

قبولیتِ توبہ کی بشارت

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی

توبہ قبول کرتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ ۛ (۱۰۹)

ابو مسلم کہتے ہیں چاہے اَلَمْ کو استفہام کہو مگر اس سے مقصود خبر دینا ہے، اسے استفہام استخاری کہتے ہیں۔ اہل عرب کی عادت ہے کہ مخاطب کے ازالہ شک کے لیے بھی استفہام لاتے ہیں جیسے کہتے "ما علمت بيجب عليك خذ مئة" کیا تو نہیں جانتا کہ اس کی خدمت تیرا فرض ہے۔ یا کہا جاتا ہے "ما علمت ان من احسن ماليك بيجب عليك شكرا" (کیا تو نہیں جانتا کہ جس نے تجھ پر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرنا تجھ پر لازم ہے)۔ اس آیت میں اللہ نے توبہ کرنے والوں کو توبہ کی قبولیت کی بشارت دی اور پھر بطور تاکید فرمایا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے

شہادت

قُلْ اَعْمَلُوا فَاَسَيِّرُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

فرمائیے کہ عمل کرو اللہ رسول اور مومن

عمل دیکھ لیں گے۔

وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (۱۱۰)

ابو مسلم کا قول ہے کہ مومن قیامت کے روز اللہ کے گواہ ہوں گے (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ.....) اور رسول خدا صلعم بھی گواہ ہیں (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ.....) اور دوسری جگہ ہے وَرَجَّئْنَا بَكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ نَهْصِيْدًا)۔

پس اس آیت سے مقصود تبانیہ ہے کہ قیامت کے روز تمہارے اعمال سامنے آجائیں گے۔

الْمَسَاكِينُ

الْمَسَاكِينُ الْعَارِضُونَ وَالْمَحَارِمُونَ
 المساكين مسکون (۱۱۶)
 تو بہ کرنے والے، عبادت کرنے والے،
 حمد کرنے والے، سفر کرنے والے۔
 ابو مسلم کے نزدیک الْمَسَاكِينُ مسکون سے سفر کرنے والے لوگ مراد ہیں اس کا مادہ السحر
 ہے، پانی کے جاری ہونے کو مسح الماء کہتے ہیں، یعنی جو لوگ جہاد اور ہجرت کے لیے
 سفر کرتے ہیں۔

سَاعَتِ عُمَرَت

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الشَّيْبِ وَ
 الْمُطْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْذُورِ (۱۱۷)
 اللہ ہی پر اور اُن ہاجرین و انصار پر ہر پل
 ہوا جنہوں نے سچی کی گھڑی میں اس کی اتباع کی۔
 ابو مسلم کہتے ہیں سَاعَتِ عُمَرَت سے وہ تمام کالیف مراد لی جاسکتی ہیں جن میں حضورؐ،
 ہاجرین اور انصار مبتلا ہوئے، غزوات بھی اسی میں شمار ہوں گے اور اس سے مطلب ہاجرین
 و انصار کی تعریف ہے اور اُن سے زیادہ عظمت اور بزرگی کس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جس کی
 اللہ بھی مدح کرے۔

سُورَةُ يُوسُفَ الزکریٰ کے معنی

الزکریٰ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ (۱۰) - یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔
ابو مسلم کے نزدیک الزکریٰ سے حروف تہجی کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ وہ حرف ہیں جن کی ترتیب سے ایسی عظمت اور معجز نما کتاب وجود میں آئی۔ ابن عباس کے نزدیک الزکریٰ سے مراد انا للہ ازی (یعنی میں اللہ دیکھ رہا ہوں)۔

استوی علی العرش

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (۱۱) - پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا۔
مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا تخت ہے جس کو عرش کہتے ہیں۔ لیکن ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرش کا یہ مفہوم نہیں، اصل میں تمام تعمیر کے کام کو عرش کہتے ہیں اور بنائے والے کو عارش کہا جاتا ہے مَرْسَجَرَةٍ وَوَسْتَا يَعْرِشُونَ اس آیت میں یَعْرِشُونَ کے معنی یجبنون کے ہیں۔ دوسری جگہ ایک بستی کی ہلاکت و تباہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا فَبُئِنَّا نَحْنُ وَجِبَةً عَلَىٰ عُرْوَةٍ وَنُفْخَا اور مطلب یہ ہے کہ اس بستی میں مکان اپنی بنیادوں پر استوار ہیں مگر موجود ہیں لیکن رہنے والوں سے غالی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَنَحْنُ عَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ یعنی اس کی بنیاد پانی پر ہے اور اس آیت کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیش فرمایا کیونکہ مکانوں کو پانی سے دوڑ شک زمین پر بنایا جاتا ہے اور اللہ نے زمین کو پانی پر بنایا تاکہ صاحب

عقل لوگ اس کی قدرت کو پہچانیں۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا گیا یہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے کیونکہ نصیحت اس چیز سے لی جاسکتی ہے جو اکھڑ کے سامنے ہے تو آسمانی عرش جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے وہ کس طرح صانع کے وجود پر دلالت کر سکتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ارض و مملکت کی تخلیق کی۔ پھر اس کی سطح بنائی اور اس کی مختلف شکلیں (جو اس کی مصلحتوں کے مطابق تھیں) بنائیں۔ (تَحْمَرُ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ) اس آیت میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے اَنْتُمْ اَسْتَلُّ خَلْفًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ دَعَرَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا سب سے پہلے اس کا بنانا ذکر کیا پھر اس کو بلند کرنے کا تذکرہ کیا پھر اس کو صحیح شکل دینے کے متعلق بیان ہوا۔ پس یہاں بھی پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہوا پھر تَحْمَرُ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کے الفاظ سے یہ اشارہ کیا تخلیق کے بعد اس کو صحیح شکل دی گئی۔

پکار

دَعُوْا لَهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اُن کی پکار یہ ہے کہ اے اللہ تو
اللَّهُمَّ (۱۰) پاک ہے۔
ابو مسلم کے نزدیک دَعُوْا لَهُمْ سے مراد اُن کا قول و قرار اور اُن کی پکار ہے۔

سورۃ ہود

زفیر

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُكَلِّمُنَا أَعْيُنُكُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ مِّنْ أَعْيُنِنَا وَبَدَّلُوا بُحْتُهُمْ فَبِئْسَ الْكَاذِبُونَ (۱۱۰)
 جو بد بخت ہیں تو دوزخ میں ان کے لیے
 چھینا اور چلاتا ہوگا۔
 ابومسلم کے نزدیک زفیر اس سانس کو کہتے ہیں جو سخت رونے کی وجہ سے اٹک جائے
 اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو سخت مصیبت اور دکھ کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور کبھی اس
 کے بعد غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات موت آجاتی ہے۔

سورۃ الرعد

محال کے معنی

وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ - اور وہ بڑی قوت والا ہے۔

(۱۳)

ابومسلم کے نزدیک محال کے معنی سختی کے ہیں اس لیے قحط کے سال کو تسنۃ المحال کہتے ہیں۔ محال، محال سے قبال کے وزن پر ہے اور قبال کا وزن عام طور پر مجاز اور مقایلہ کے لیے ہوتا ہے۔ پس معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سخت قلب والا

سورة ابراہیم

محرم صلی علیہ وسلم

مشیل موسیٰ علیہ السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
أَنۢ أَخْرِجْ مَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ (۱۴)

ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ
بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف
نکال دے۔

ابو سلم فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو قرآن حکیم عطا فرمایا تو کہا کہ کتابِ آتزللناہ را لیک
لنخرجک من الظلمات الی النور (یہ کتاب آپ پر اتاری گئی تاکہ آپ لوگوں کو
اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں)۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا اخرج
قومک من الظلمات الی النور (تاکہ تو اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے)
مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور سرور کائنات کے
پیغام میں اتنا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنی قوم کو نور کی طرف لانے کا حکم ہوا ہے لیکن
حضور کی نبوت پوری نسلِ انسانی کے لیے ہے اور ان کا پیغام پوری انسانیت کو اندھیروں سے
نکال کر نور کی طرف لانے والا ہے۔

بیانات

جَاءَ نَصْرُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاجِهِمْ
ابو سلم کے نزدیک یہ
راوا انبیاء کے دلائل ہیں کیونکہ دلائل انبیاء نسلِ انسانی کے لیے

انبیاء کھیلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے
ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے۔

انعامِ عظیم ہیں اور انعام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لفلان عندی یناً (فلان کا مجھ پر بڑا احسان ہے)۔ "بید" کے لفظ سے بیعت اور وعدہ بھی مراد لیا جاتا ہے جیسے اللہ کا ارشاد ہے مَا ذُیِّبَا بِعُؤْنِكَ اَلَمْ (جو لوگ تجھ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور تیرا ہتھ اُن پر نہیں اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھ پر ہے) پس وہ دلائل جو انبیاء بیان فرماتے تھے تعام اور احسانات تھے تھوڑی تعداد کے لیے جمع "ایسی" آتی ہے اور زیادہ تعداد کے لیے "الایا دی"۔ پس انبیاء کے دلائل کو ایسی کا نام دینا زیادہ صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وعدے جو زبانوں سے کیے جاتے ہیں وہ قبول نہ ہوں تو جہاں سے آئے ادھر ہی کوٹا دیے جاتے ہیں جب قبول کی صورت ہو تو وعدے کی تکرار دوسرے منہ سے ہوتی ہے اور جب رد کرنا مقصد ہو تو جبر سے کیا ادھر ہی کوٹا دیا جاتا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "بید" کا اطلاق انگلی پر کیا جائے اور اس کا یہ مفہوم ہو کہ انہوں نے حیرانگی سے منہ میں انگلیاں ڈال لیں۔

ثمرات

فَاَخْرِجْ بِهِ مِنَ الشَّجَرِ
رِزْقًا لَّكُمْ۔ (۱۳۱)
پھر اس نے تمہارے لیے ثمرات سے
رزق نکالا۔

ابو مسلم کے نزدیک ثمرات سے عام طور پر درختوں کے پھل مراد لیے جاتے ہیں لیکن زناعت اور نباتات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے مَّا مِّنْ ثَمَرٍ اِذَا اُثْمِرَ وَ اُثْمِرَ وَ اُثْمِرَ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (جب کھیتی پھل لائے تو کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو)۔

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

کتاب

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی
عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ
هَوَاجًا قَتِيْمًا (۱۷)

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے
اپنے بندے پر کتاب اتاری جس میں کوئی
کجی نہیں۔

ابو سلم کے نزدیک بَجَعْلَ لَہٗ هَوَاجًا اور قَتِيْمًا دونوں متواتر حال ہیں، اس کا مفہوم یہ
ہو گا کہ ”اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی“

سُورَةُ الْمُرِيْمِ

موالی

وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ ذُنَابِي (۱۹)

اور میں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بچے ڈرتا ہوں۔
ابو سلم کے نزدیک موالے سے مراد مرد و عورت کا بیٹا، مالک اور صاحب ہیں اور یہاں اس سے مراد
بیٹے کا قائم مقام ہے۔

لٰكِنْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰیهِ لَاقِيَ رَبَّهُ لَاقِيَ رَبِّكَ (۱۹)

لیکن کذب کرتے تھے کہ وہ اپنے رب سے ملے گا۔
ابو سلم کہتے ہیں کہ لَاقِيَ رَبَّهُ کے معنی پتھروں کے ٹکسار کرنے کے بھی ہیں اور یہ جلالہ کون کرنے، مانگنے اور دوا
پہنچانے کے معنوں میں بھی آتا ہے نکال دینے یا اٹک دینے کی تائید و تحریف دیتا ہے بھی ہوتی ہے۔

سُورَةُ طه

اکاد کا صحیح مفہوم

لَا تَنْفَعُكَ الشَّجَاعَةُ اِذَا يَدِيَّ اَكَادُ (۲۸)
 وہ گھڑی مزدور آنے والی ہے میں اُسے نفی رکھتا چاہتا ہوں۔

ابو سلم کے نزدیک اِکَاد سے مراد چاہنا ہے جیسے کہ تَا لِيُوَسِّفَ (ہم نے یوسف کے لیے یہی چاہا) عام طور پر کہتے ہیں لَا فَعْلَ ذَالِكَ وَلَا اِكَادُ (میں ایسا نہیں کرنا چاہتا)۔

صلوٰۃ سے روکنا

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ (۲۹)
 سو تجھے اس سے وہ شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔

ابو سلم کے نزدیک يَصُدُّكَ سے مراد صلوٰۃ سے روکنا ہے مَنْ لَا يُؤْمِنُ یہاں میں ہذا ضمیر قیامت کی طرف ہے۔ اور اس طرح کا استعمال لغت عرب میں جائز ہے کیونکہ عرب دو خبروں کو ملا دیتے ہیں اور پھر دونوں کا اکٹھا جواب دیتے ہیں اور سننے والوں کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔

قِصَّةٖ سَامِرِي

تَمَّالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ
 تَمَّالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
 فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
 مَرْثِيَّ نَعَىٰ سَامِرِي تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو آدمیوں کو نہیں دکھائی دی تو میں فرشتے کی گواہی کے نقش قدم کی امی سے

فَقَبَدْنَاهَا وَكَذَلِكَ سَأَلْتِ لِي نَفْسِي۔ ایک مٹھی بھر لی پھر اس ڈھلے ہوئے بچھڑے میں ڈال دیا۔

(۹۵-۹۶) اور میرے دل نے مجھ کو ایسی ہی صلاح دی۔

مفسرین نے ان آیات پر ایک عجیب قصے کی بنیاد رکھی ہے، کہتے ہیں سامری کا اصل نام موسیٰ تھا اسے بھی فرعون کے خوف سے فارمیں ڈال دیا گیا تھا، وہاں جبرائیلؑ نے اس کی پرورش کی ایک شجر ہے اس میں پہنے موسیٰ سے مراد یہی سامری ہے اور دوسرے موسیٰ سے حضرت موسیٰ۔

فموسیٰ الذی دناہ جبریل مکافراً

و موسیٰ الذی دناہ فرعون مرسل

(ایک موسیٰ وہ تھا جسے جبریل نے پالا مکروہ کا فریو گیا۔ اور ایک موسیٰ وہ تھا جنہیں فرعون نے پالا

و پیغمبر بنے)

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تمام جماعت لے کر اتوارات مصر سے نکل آئے، فرعون نے لشکر لے کر ان کا پچھا کیا۔ جاتے جاتے جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ کے عجزہ سے وہ پایاب ہو گیا اور سب لوگ پار اتر گئے۔ مگر جب فرعون کا رے پر پہنچا تو کچھ ٹھنک گیا۔ مگر اللہ کو تو اسے غرق کرنا مقصود تھا اس لیے جبریل علیہ السلام انسانی بھیس میں گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور دریا میں اتر گئے، فرعون کا گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کر ترغی کرنے لگا۔ اور فرعون کو لے کر گھوڑی کے پیچھے پانی میں اتر گیا، مصریوں نے جب اپنے بادشاہ کو اترتے دیکھا تو سب لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور منجھھار میں جا کر ڈوب گئے۔ سامری کی پرورش جبریل نے کی تھی لہذا وہ انہیں خوب پہچانتا تھا جب اس نے دیکھا کہ جبریل گھوڑی پر سوار جا رہے ہیں تو گھوڑی کے نقش قدم کی سطحی بھر مٹی اٹھالی اور جب موسیٰ تولد لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو سونے چاندی کے زیور جو مصر سے باہر نکلنے کے قبل بنی اسرائیل کی عزتیں قبیلوں سے ستار گئے بھاگ آئی تھیں سامری نے ان سب کو اکٹھا کیا اور تمام زیوروں کو گلا کر ایک بچھڑا بنایا اور اس کے جوت میں وہی مٹی ڈال دی جو جبریل کی گھوڑی کے نقش قدم سے اس نے اٹھائی تھی جس کی وجہ سے بچھڑا

نغمہ ہو گیا اور بولنے لگا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں عرب کے یہودیوں میں مشہور تھیں ظاہر ہے کہ یہ اقصائے انہی کے ذریعہ سے تقامیر میں بھریے گئے۔ قرآن کا دامن ان لغویات سے پاک ہے مگر عجب پرست مترجمین کتاب اللہ کے مُنہ میں بھی اپنی زبان ڈالنے کی کوشش کی ہے چنانچہ مذکور آیات کا ترجمہ شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب سے سنئے۔

”پوچھا کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو نہیں دکھائی دی (جبریل کو دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار جا رہے ہیں) تو میں نے جبریل فرشتہ (کی گھوڑی) کے نقش قدم (کی مٹی) سے ایک مٹھی بھری پھر اس کو دھلے جوئے پکڑے میں ڈال دیا (اور بھائیں بھائیں کرنے لگا) اور (اس وقت) میرے دل میں مجھ کو ایسی ہی صلاح دی۔“

اب ابوسلم کی تفسیر دیکھیے فرماتے ہیں۔

مفسرین جو بیان کرتے ہیں قرآن میں اس کی کوئی تصریح موجود نہیں یہاں ایک دوسری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ رسول سے جبریل نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں اور آیت لَتَشْمُوْا سے ان کی سنت اور طریقہ مراد ہے۔ جس کی پابندی کا انہوں نے حکم دیا تھا جب کوئی کھانے کی طریقہ پر کاربند ہو کر تاسہ تو کہتے ہیں فَلَا يَقْفُوْا اَنْفَ فَلَانٍ وَيَقْبِضُوْا اَنْفَ فَلَانٍ یَقْبِضُوْا اَنْفَ فَلَانٍ یعنی فلاں فلاں کی روش کی پیروی کرتا ہے اور اس کے نقوش قدم پر چلتا ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب سامری کو ملاست کرنے لگے اور پوچھا کہ کیا بات تھی کہ تو سالہ کے ذریعہ تو نے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا تو اس نے جواب دیا کہ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِہُ مجھے وہ سو بھی جو کسی کو بھی نہیں سو بھی تھی یعنی مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارا طریقہ درست نہیں ہے پیغمبر پہلے میں نے تمہارے ائمہ کو کچھ قبضہ میں کر لیا تھا یعنی تمہارے طریقہ و مذہب کا پابن تھا پھر میں نے اسے چھوڑ دیا یہ سُن کر حضرت موسیٰ نے اُسے بتایا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے اور دنیا آخرت میں اُسے کیا عذاب ہوں گے۔ سامری نے رسول کہہ کر حضرت موسیٰ سے اس کی باتیں کی تھیں

جیسے کسی غائب کا تذکرہ ہو اسی لیے مفسرین نے رسول سے جبریلؑ مراد لے لی ہے۔ لیکن اس سے حضرت موسیٰ ہی مراد ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بڑے آدمی سے کوئی اس کے روبرو کہتے ہیں معاملے میں امیر کا کیا حکم ہے؟ یا "فلان مسئلہ میں بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں؟" یہی یہ بات کہ سامری تو منکر تھا پھر اس نے حضرت موسیٰؑ کو رسول کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار کا یہ فعل کیا ہے "لَا يَهْتُمُ الْاِنْسَانُ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يُرَىٰ نَارَ الْاُخْرَىٰ" (اے وہ شخص کہ جس پر وحی اترتی ہے بے شک تو مجنون ہے) حالانکہ ان فرقوں میں کوئی بھی پیغمبر صلعم پر وحی اترنے کا قائل نہ تھا۔

امام نازمی نے اس مضمون کو حرف بحرف نقل کیا ہے اور پھر فرماتے ہیں :-

"واضح ہو کہ ابو مسلم کا یہ قول مفسرین کے اقوال کے خلاف تو ہے لیکن یہ قول تحقیق کے بہت قریب ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ رسول کے نام سے مشہور نہ تھے بلکہ ہی ان کا کہیں پہلے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے نام پر الف لام تعریف آتا اور اس سے جبریل مراد ہوتے۔ رسول کہنا اور اس سے جبریل مراد لینا تو گویا علم غیب کی تکلیف دینا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس صورت میں غیر لانے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی "اشرحا فرخیں رسول" (رسول کے گھوڑے کے سم کا نشان) اور یہ غیر خلاف اصل ہے۔ تیسرے یہ کہ اس توجہ میں ضرورت تکلف کے ناپڑے گا کہ تمام لوگوں میں ایک سامری نے ہی اکیلا جبریلؑ کو کیونکر دیکھا اور پھر پہچانی بھی لیا کہ یہ جبریلؑ ہیں پھر اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ جبریلؑ کی گھوڑی کے سم کی مٹی میں یہ اثر ہے کہ وہ زیورات سے بنے ہوئے پچھڑے کے پیڑ میں ڈالی جائے تو وہ بول پڑے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جبریلؑ نے سامری کو پالا تھا تو یہ اور بھی بعید از قیاس بات ہے۔ اگر سامری نے اس زمانہ میں جبریلؑ کو پہچانا ہوتا جب اسے پوری عقل آچکی تھی تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں اس صورت میں وہ گمراہ کرنے کا قصد کیسے کر سکتا تھا۔ اور اگر اس نے بلوغ کے زمانہ میں جبریلؑ کو نہیں پہچانا تھا تو لڑکپن میں جبریلؑ کا اس کو پالنا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی دقت یہ ہے کہ اگر تسلیم کر لیا

جائے کہ مٹی کی ایسی تاثیر سے اگر کفار واقع ہو سکتے ہیں تو معترفین کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ نبی نہیں حضرت موسیٰ نے ایسی ہی تاثیر والی کوئی اور چیز پالی ہو اور اسی کے اثر سے معجزات صادر ہوئے ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ معجزات میں طعن کرنے کی ایک اور سبیل نکل آئے گی اور معترفین یہ کہہ سکے گا کہ ممکن ہے انبیاء علیہم السلام کو کوئی ایسی چیزیں مل گئی ہوں جن کی خاصیت سے معجزات صادر ہو سکتے ہوں۔ غرضیکہ یہ وہ صورت ہے کہ اگر افسانہ کو صحیح مانیں تو معجزات کا دروازہ بند ہو جائے سامری کا یہ کہنا کہ "كَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي" ایسا ہی میرے جی میں آیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے نفس نے جو تحریک کی میں اسی پر کار بند ہوا۔ سَوَّلَتْ سوال سے ماخوذ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا کسی دوسرے کی تحریک سے نہیں بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔

سامری کا انجام

فَاذْهَبْ بِمَا لَكَ فِي الْخَلْقِ قَاتِلًا
تَقُولُ لَا مِسَاسَ -
دور ہو دنیا میں تیرے لیے بھی خطاب ہے
کہ کہے دیکھ مجھے چھو نہ جانا۔
ابو مسلم کے نزدیک مطلب ہے کہ دنیا کی زمین اس سے چھین لی گئی یعنی اس کی اولاد نہ
ہوئی لا مِسَاسَ کے معنی ملنے جلنے سے مالمعت کے بھی لینے جاسکتے ہیں اس کی ضلالت دیکھ کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دے دیا کہ خبردار زندگی بھر کسی سے نہ ملنا۔

زَرْقَا کے معنی

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَا -
جس روز صور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس
روز مجرموں کی اکٹھا کریں گے جس روز ان کی آنکھیں
کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
(۳۴)
ابو مسلم کے نزدیک زَرْقَا سے مراد ان کی آنکھوں کا کھلنا رہ جانا ہے یہ آنکھ کی کمروری ہے کہ

وہ کھلی کی کھلی رہ جائے۔ اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو اپنا انجام دیکھ کر یا اپنا تک مصیبت کو سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس روز تک انہیں مہلت دے گا جس روز ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

صَفَصًا کے معنی

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (۱۰۶) پس اُن کو صاف ہوا میدان کر چھوڑا۔
ابو مسلم کے نزدیک القاع الارض سے مراد زمیں کی برابر ہی اور ہمواری ہے اور یہی معنی صَفْصَفًا کے بھی ہیں۔

ظلم و مضہم

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (۱۱۶) تو اُسے ظلم کا خوف ہو گا نہ حق تلفی کا۔
ابو مسلم کے نزدیک یہاں ظلم تو اب میں نقص کے معنوں میں آیا ہے اور مضہم کے معنی یہ ہیں کہ غفلتوں میں سے پورا حصہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسلمانوں کی شان کے خلاف قرار دیا ہے۔

وسوسہ شیطانی

تَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (۱۲۰) پس شیطان نے اُس کی اوت وسوسہ فرالا۔
ابو مسلم کے نزدیک وسوسہ شیطانی سے دنیاوی مصالح میں تا فرامی مراد ہے اور کے بھی یہی معنی ہیں۔

قَالَ اهْبِطَا مِّن تَتْنِيہِ اَوْرَبِیَعِ کی بحث

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا بَعْضُكُمْ فَرَمَا تَم دُونِ اِیْنِ تَام جَزْیَاتِ كَسَا تَعَد

رَبِّعَيْنِ عَدُوًّا قَاتِلًا يَأْتِيكُمْ مَسِيحًا
 اس جگہ سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو
 ہادی: سو اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آوے۔

ابو مسلم کے نزدیک یہاں خطاب آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی اولاد اور اہل بیت اور
 اس کے ساتھ اس کی اولاد سے ہے اور چونکہ یہ دو جنسیں ہیں اس لیے "اھد رکھا" کا تفسیر لانا
 جائز ہے اور دونوں جنسوں کی اولاد سے کثرت مراد لے کر قَاتِلًا یَأْتِيكُمْ مَسِيحًا میں جو جمع
 کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ بھی درست ہے۔

مَدْعِیْنِ

وَلَا تَمُدُّنَّ عُيُنَكُمْ إِلَى مَا
 اور اپنی آنکھیں اس کے پیچھے نہ لپی د
 مَدْعَا بِہ (۱۳۶)

ابو مسلم کہتے ہیں کہ اس سے آنکھ پھیلانا مراد نہیں بلکہ "مدعین" کنایہ افسوس کے لیے
 آتا ہے یعنی جو کچھ تجھے اس دنیا میں نہیں ملا اور تیرے دشمنوں کو ملا ہے، اس پر افسوس نہ کرو

رِزْقِ

نَحْنُ نَزِدُّرْزُقَكَ (۱۳۷)

ابو مسلم کہتے ہیں چونکہ اس آیت کے پہلے حصے میں صلوة کا حکم ہے اس لیے یہاں رزق سے
 عبادت مراد ہے اور عبادت سے وہ شکیس مراد نہیں جو غلاموں سے مالک وصول کرتے ہیں یہ صلوة
 انسان کے رزق روحانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہی وہ رزق ہے جو آخر کار کام آتا ہے وَ
 الْمَعَارِقَةُ لِلنَّفْسِ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ رُتَقُ وَفُتِقُ

كَانَتْ نَارًا دُفَّتًا نَفَقْنَا هُمَا
آسمانی اور زمینی دونوں بند تھے تو ہم
(۲۱)

ابو مسلم کے نزدیک یہاں فتق سے ایجاد مراد ہے اور ایجاد سے پہلے کی حالت کو رتق سے
تعبیر کیا گیا ہے۔

آگ سے خطاب

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَا
ہم نے کہا اے آگ ابو مسلم پر غصہ رکھ اور
سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (۲۲)

ابو مسلم کہتے ہیں یہاں آگ سے خطاب نہیں بلکہ یہ ظاہر کرنا مراد ہے کہ اللہ نے آگ کو محفوظ
اور سلامتی والا بنا دیا۔ اور خطاب کا طریقہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ کا کسی چیز کے لیے
خطاب کرنا دراصل اس کام کے ہو جانے پر دلالت کرتا ہے جیسا پھر فرمایا اِذَا اُدُّوا مَشِیْعًا
فَيَقُولُ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ، (جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو کہے کہ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ اور کام ہو جاتا ہے)

امامت سے مراد

وَجَعَلْنَا هُمَا آيَةً يَتَذَكَّرْنَ
ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم سے
يَا مَعْزَنَا (۲۳)

ہدایت کرتے تھے۔

ابو مسلم کے نزدیک یہاں امامت سے نبوت مراد ہے۔

اَلَا يَذَّانُ عَلٰی سَوَاءٍ كَ مَعْنٰی

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَدْفَعُوْكُمْ
عَلٰی سَوَاءٍ (۲۱-۲۰)

پھر اگر پھر جائیں تو کہہ دے میں نے تمہیں
انصاف کی بات بتا کر خبردار کر دی ہے۔

عام مفسرین کا خیال ترجمہ سے ظاہر ہے، ابو مسلم "الا یذان علی سواۃ" سے لڑائی کے
لیے اونچی آواز سے پکارنا "مراد لیتے ہیں جیسا اس قول سے ظاہر ہے" فَادْفَعُوْا اِلَیْهِمْ
عَلٰی سَوَاءٍ۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کا لفظ مقدّر تسلیم کرنا جائز ہے کیونکہ
اسلام کی مخالفت میں ان کی کوششیں شدید تھیں۔

نو آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اگر وہ پھر جائیں تو کہیے کہ "میں تمہیں مقابلہ کے لیے

بلا تا ہوں"

سُورَةُ الْحَجِّ

بے علمی

فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بَعْدَ عِلْمِهِ وَيَسْتَعِزُّ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو علم
کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر کرشن
شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ (۳۲)

ابو مسلم کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسے بے علم لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو کرشن شیطان
کی تقلید پر تو ہر وقت تیار رہتے ہیں لیکن اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے۔

غیظ

مَنْ كَانَ يُظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ
اللَّهُ فِي الدُّجَى وَالْأَنْحَرَةِ فَلْيَمْدُدْ
يَسْبَبْ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ يَمْدُؤُهُ كَالْيَغْيُظْ
جسے یہ خیال ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت
میں مدد نہیں کرے گا تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو
اکسی ذریعہ سے آسمان پہلے جائے پھر اسے کاٹ
دے پھر دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس جہنم کو دو
کر دیتی ہے جو اسے غصہ میں لاتی ہے۔ (۳۳)

ابو مسلم کے نزدیک اس کے معانی یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ نصرت الہی تو رسول کی تائید میں
یقیناً ظاہر ہوگی، جو شخص اس بات پر تارا ض ہو کہ یہ نصرت نبی کو کیوں مل رہی ہے تو چاہیے
کہ وہ کسی ذریعہ سے آسمان پر پہنچ جائے اور اس نصرت کا رشتہ دنیا سے کاٹ دے۔ عام
مفسرین نے یہاں سَمَاء سے گھر کی چھت مراد لی ہے اور سَبَب کو رسی قرار دے کر یہ جسنی

پیدا کیے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا شخص چھت سے نکل کر خود کشی کرے۔

وحی اور القائے شیطانی

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا لَمَّا تَمَثَّلَ لَنَا
الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ
اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ
آيَاتِهِ - (۵۴)

مفسرین اس آیت کی شان نزول میں یہ عجیب و غریب قصہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
خدا صلعم پر جب کفار کے حالات گراں گزرنے لگے تو آپ کو خیال ہوا کہ کاش کوئی ایسی آیت نازل
ہوتی کہ قریش کی نفرت ختم ہو جاتی۔ ایک روز آپ قریش کی محفل میں بیٹھے تھے کہ سورہ وَالْبَحْمُ
لَا ذَا هُوَ اُتری اور آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا، جب ان آیات پر پہنچے اَفْكَرَ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْعَزَّوَالْعَلَى وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ اَلْوَحْدَى تو شیطان نے آپ کی زبان سے جاری
کر دیا تِلْكَ الْعَرَايِنُ الْعَلَى وَاِنْ شِئْتَ لَتَكُونَنَّ اِلٰى نَارِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْسَلْنَا
عَالِي شَانِ تَوْنِ شِفَاعَتِ كِي اِمِدِ هِي۔ قریش نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے۔
سورت کے آخر میں حضور نے سجدہ کیا تو بس قریش نے بھی ساتھ ہی سجدہ کیا۔ جبریل نے حضور
سے کہا کہ آپ نے یہ الفاظ اپنی طرف سے کیوں پڑھ دیے، تو حضور دل میں بہت خوفزدہ
ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے زیر نظر آیت اتاری۔

یہ قصہ ابن ابی حاتم، طبری اور ابن منذر نے شعبہ کی سند سے ابو بکر و ابن مردویہ نے
امیر بن خالد کی سند سے روایت کیا ہے اور وہ بھی شعبہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم
نے محمد بن کعب، موسیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب اور ابو معشر نے محمد بن کعب کی سند سے روایت کیا ہے

ابو بکر بنی العری نے بڑی جرأت سے کہا ہے کہ یہ قعدہ لغز اودبے اصل ہے۔ قاضی حیا نے کہا کہ اس کے قائل ضعیف ہیں روایات مختلف ہیں اور سند متقطع ہے۔ محمد بن اسماعیل بن خزیمہ نے اس قعدہ کے متعلق کہا کہ اسے بے دینوں نے وضع کیا ہے۔ یہی حق ہے۔ سب راویوں میں علامہ کیا ہے۔ اور سب کو طعون قرار دیا ہے۔ مگر اس کو کیا کیجیے کہ ابن حجر اس کی صحت پر مصر ہیں۔

اصل میں قسمی کے لفظ پر اتنی بڑی عمارت اٹھائی گئی ہے کیونکہ مفسرین نے متنازعہ حنی تلاوت کے لیے ہیں اس لیے بعض اس طرف بھی گئے ہیں کہ اصل میں وہ الفاظ حضور کی زبان سے نہیں نکلے تھے بلکہ شیطان نے حضور کی آواز میں آواز ملا کر کہہ دیے تھے۔ جن لوگوں نے دنا کو خواہش کے حضور میں لیا انہوں نے کہا کہ حضور کی خواہش یہی تھی۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ان نفل کے لیے انہیں میں سے انبیاء بھیجے فرشتے نہیں بھیجے گئے اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ وحی کی تلاوت میں شیطان دوسرے سے بچا ہو شیطان اس کے ذہن میں وحی کے سنا فی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اور نبی کو وحی اور حفظ وحی پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ اسی کی مثل یہ دوسری آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ كَذَّبُوا وَإِذَا كَانُوا عِندَ مَبْعُوثٍ (پہلے لوگوں کو جب شیطان کے کسی گروہ نے چھو لیا یعنی بڑے خیالات اسی کے دلوں میں پیدا کیے) تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا یا ذکر نہ کیا ناگاہ بصیرت والے ہو گئے۔

کتاب

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّكَ فَرَلَقَ فِي
کِتَابٍ (۲۲)

کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ
آسمان اور زمین میں ہے یہ سب کچھ کتاب
میں ہے۔

ابو مسلم کے نزدیک کتاب کے معنی حفظ اور ضبط کے ہیں پس اللہ کے اس قول سے مراد ہے

کہ یہ سب کچھ (علوم ارضی و سماوی) اللہ کے حفظ و ضبط میں ہے۔

کِتَابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ

وَلَدَیْنَا کِتَابٌ یَنْطِقُ
ہمارے پاس کتاب ہے جو بھائی
بنا دیتی ہے۔ (۲۳)

ابو مسلم کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ آیت لائی گئی جس میں بتایا گیا۔ اور یہاں بھی کتاب سے مراد علم الہی ہے، ربط آیات اس طرح ہے کہ پہلے مشفقین کی صفات بیان فرمائیں اور ان کے اعمال واضح طور پر بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ نیکیاں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کسی آدمی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور پھر نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے اور کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ ربط بالکل صحیح ہے اور اس ربط کی نسبت بہتر ہے جو اس آیت کو بعد کی آیات سے دیا جاتا ہے۔

شکر

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (۲۳)
بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔
ابو مسلم کہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنائیں اور بتایا کہ اللہ نے تمہیں سماعت و بصر اور اقدہ دیے یعنی جو اس ظاہری وجود اس باطنی عطا فرمائے پھر فرمایا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اس کا مطلب نہیں کہ تم شکر تو ادا کرتے ہو مگر تھوڑا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم شکر ادا ہی نہیں کرتے جیسے کسی مسکرت کو کہا جاتا ہے اقل شکر فلان۔

ذَرَاكُمْ كَمَا مَطْلَب

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
اور وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔

ابو مسلم کے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اولاد اور اولاد زیادہ کیا کیونکہ
”قَدْ لَأْتَيْتُمْ هِيَ وَرَيْتُمْ“ کا لفظ ہے۔

شَقَوَاتِ کا مفہوم

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقَوَاتُنَا۔ (۳۶)

کہیں گے اے رب ہمارے ہم پر بد بختی
غالب آئی۔

ابو مسلم فرماتے ہیں کہ شقوات کا مصدر الشقاء ہے جیسے حروبہ کا مصدر جری
ہے۔ بعض اوقات لفظ بطور فعل آتا ہے لیکن اس سے حالت مراد ہوتی ہے جیسے جلسہ حسنہ
دیکھ، قعدہ، اور یہ حالتوں کا اظہار ہے اور کہا جاتا ہے کہ عائشہ فلاح عیشۃ صیبہ
ومات میتہ کریمہ۔ یعنی فلاں نے بہت ہی سکون کی زندگی بسر کی، اور عزت کی موت
اسی طرح شقوات سے مراد بد بختی کی حالت ہے۔

رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔

اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ معزز
عرش کا رب ہے۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرش یہی آسمان ہیں جن کے گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور اس سے
عظیم سلطنت بھی مراد لی جاسکتی ہے۔

سُورَةُ النُّورِ

آیاتِ بَیِّنَات

فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ (۲۲) اس میں آیاتِ بَیِّنَات ہیں۔
 ابو مسلم کے نزدیک آیاتِ بَیِّنَات سے وہی احکام و حدود و مراد لیے جاسکتے ہیں جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔

نکاح کے معنی

النَّازِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
 مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
 زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ. (۲۳)
 بدکار مرد و سوا سے بدکار یا مشرک عورت کے
 کسی سے تعلقات پیدا نہیں کرتا اور بدکار عورت سوا
 بدکار مرد و مشرک کے تعلقات پیدا نہیں کرتی اور یہ دونوں
 پر حرام کیا گیا۔

ابو مسلم کہتے ہیں نکاح کا لفظ و طے پر بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں
 - نازی اور زانیہ کے الفاظ کے قرینہ سے نکاح زنا کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہو کیونکہ نکاح
 مسلمانوں پر حرام نہیں زنا حرام ہے۔

واقعة افک کا سب سے بڑا گناہ کا

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ (۲۴)
 ان (واقعات) کے گناہگاروں میں سے
 جس نے بڑا بوجھ اپنے ذمہ لیا اس کے لیے بڑا دکھ ہے۔

ابوہریرہؓ کا قول ہے کبیرہ کی اضافت اس لیے ہوئی کہ جس نے واقعہ انکسار کا الزم نہ اٹھا جس نے اسے پھیلایا یا اسے اس گناہ کا بڑا شوق تھا۔

دنیاوی عذاب

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۲۴)
جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی مسلمانوں میں
اشاعت ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک
عذاب ہے۔
ابوہریرہؓ کہتے ہیں دنیا کا عذاب یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلمؐ ان کے خلاف جہاد کریں۔ ارشاد
باری ہے جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرو۔

يَا قَتِلْ کے معنی

وَلَا يَأْتِلْ أَوْ لَوْ الْقَضِيلَ مِنْكُمْ
وَالشَّعْثَةَ
اور تم میں سے صاحب فضل و دوست لوگ قیم
نکھائیں کہ لا قریبوں، کیسوں اور مہاجرین کو کچھ دیں گے۔
مشہور معنی ترجمہ سے ظاہر ہیں، ان مفسرین کا خیال ہے کہ "يَا قَتِلْ" المیہ سے ہے جس کے معنی
قسم کھانے کے ہیں لیکن ابوہریرہؓ کو ان سے اختلاف ہے جس کی دو وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ یہ ہے کہ پھر آیت کے ظاہری معنی اس بات کا تعلق تھا کہ تم میں سے کھانا کھانے کی قسم
کھانے سے منع کیا گیا ہے حالانکہ مقصد اس کے برعکس ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عربی میں فعلت
افعلت کی بجائے استعال نہیں ہوتا اور حالت یہ ہے کہ المیت، المیتہ سے افعلت ہوا ہے افعلت
نہیں کہا جائے گا جیسے التزم سے التزمت اور اعطیت سے اعطیت نہیں کہا جائے گا۔
يَا قَتِلْ اصل میں یا قتل ہے جرم کی وجہ سے "ی" محذوف ہو گئی ولایال اور ولا یاتل دونوں
ایک ہیں اور مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی میں کمی نہ کرو اور فعلت کی بجائے افعلت کا استعمال قائم

جیسے کَسَمِیَّت سے اکتسبت پس یہ صحیح تاویل ہے۔

ہدایت اور نور

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّكَاسٍ
اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت
کرتا ہے۔

ابو مسلم کے نزدیک ہدایت کے تین درجے ہیں (۱) سیدھی راہ دکھانا (۲) سیدھی راہ پر چلانا۔
(۳) منزل مقصود پر پہنچا دینا اور کامیاب کرنا۔

ہدایت کے پہلے معنی عام ہیں، وہ سرے معنی کی طرف یہ آیت دلالت کرتی ہے اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ)۔ تیسرے معنوں کی طرف وہ
آیات اشارہ کرتی ہیں جن میں ہے کہ جنتی کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا اَو
بَلْكَرَمَا رَاقِي لَعْنَةُ رَبِّكَ تَابَ وَ اَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی (میں اُسی کے
لیے بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور صالح اعمال کیے پھر وہ کامیاب ہو گیا)۔

اور نور سے مراد ہے انتہائی کامرانی و سرفرازی پس یہ آیت اُس آیت کی مثال ہے جس میں
جنتیوں کے متعلق کہا گیا یَسْنُوْا نُوْرَهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اِنَّ كَانُوْا هٰدِيْنَ کے لیے اُن کے گم ہونا۔

خلال

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ (۲۴)
پھر تو بارش کو اُس کے اندر سے نکلتا
دیکھتا ہے۔

ابو مسلم کے نزدیک خلال جمع ہے خلل کی جیسے جہاں، جہل کی جمع ہے
اور پانی بادل کے پھٹنے سے برستا ہے۔

سُورَةُ الْفُتْنِ

افتزار

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا
الْقُرْآنَ لَفِتْنَةٌ مِّنْ رَبِّهِ (۱۳۰)
اور کافر کہتے ہیں یہ تو زرا جھوٹ ہے جس
نے گھڑیا ہے۔
ابو مسلم کہتے ہیں افتراء فحشیت سے افتعال ہے۔ بڑائی کو ختم کرنا اور اس کا ترکیبنا
مقصود ہو تو کہا جاتا ہے افتريت و افتريت
کہ جو کسی کو ایسی گالی دے یا کسی پر ایسی بات سے لعنت کرے جو فی الواقع اُس میں موجود نہ ہو تو
افترا ہی علیہ استعمال ہوتا ہے۔

ظلم و زور

فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (۱۳۱)
پس وہ ظلم اور جھوٹ کے ترکیب ہوئے۔
ابو مسلم فرماتے ہیں ان کا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی تکذیب کی اور زور اُس جھوٹ
کو کہا گیا ہے جو حضور کے متعلق انہوں نے پھیلایا۔

قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۳۲)
فرمادیجئے یہ کتاب تو اُس نے نازل کی ہے جو
آسمان اور زمین کے عیود سے واقف ہے۔
ابو مسلم کہتے ہیں کہ قرآن تو اُس خدا نے نازل کیا جو زمین آسمان کے عیود سے واقف ہے

پس اگر نبی صلیم اپنی طرف سے آیات بنا کر اس کی طرف منسوب کرتے تو وہ ضرور انتقام لیتا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ وَقَطَعْنَا
الْوِطِينَ۔
اگر نبی بعض اقوال اپنی طرف سے گھڑ کر ہم سے منسوب کرتے تو ہم اس سے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔

غفور الرحیم

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۵)
ہاں وہ بخشنے والا رحم فرمائے والا ہے۔
ابو مسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈھانے اور سیدھی راہ پر چلانے کے یہ حکم نازل فرمائے تو ضروری ہے کہ وہ غفور الرحیم ہو یعنی نرا دینے میں جلدی کرنے والا نہ ہو۔

جنت الخلد

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ مَجْهَدٌ
الْخُلْدُ (۲۶)
فرمائیے کب یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کا باغ۔
ابو مسلم کہتے ہیں کہ جنت الخلد وہ ہے جس کے نعمات ہمیشہ کے لیے ہیں۔ خلد اور خلود برابر ہیں جیسے شکر اور شکور۔

قول رسول

قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قَوْلٌ
أَقْبَلْتُ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ مَجْهُوًّا (۲۷)
اور رسول نے کہا اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز کی طرح قرار دیا۔
اگر مفسرین کے نزدیک یہ قول دنیا میں واقع ہو چکا لیکن ابو مسلم کہتے ہیں کہ آخرت سے متعلق ہے

قیامت کے روز انبیاء کی گواہی لی جائے گی تَکْفِیْفَ رَاٰ اِیْحٰثًا مِّنْ لَّیْلِ اَمَّوْیَیْنِہِیْمُ وَاِذْ
یَحْمِلُنَا بِکَ عَلٰی حَوْرٍ لَا یُشْرِیْہُمْ اِیْمًا (اور اس وقت کیا ہو گا جب ہر قوم پر گواہ آئے گا اور آپ
کو بھی گواہ بنایا جائے گا) اس وقت حضور فرمائیں گے: اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو
چھوڑ دیا مرنے والی چیز قرار دیا تھا۔

انبیاء کے دشمن

وَمَا کَذٰلَکَ جَعَلْنَا لِرِکْلِ یٰقِیْنُ نَعُوْذُ
مِّنَ الْمُنٰجِرِیْمِیْنَ (۲۹)
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجبوروں
میں سے دشمن بنائے۔
ابو مسلم کے نزدیک "عدو" سے مراد دور کا دشمن ہے نہ کہ نزدیک کا کیونکہ معاہدہ سے
براعت (دوری) کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے جیسے نصر میں قربت کا مفہوم شامل ہے پس اہل
مسلمانوں اور کافروں میں تجدید پیدا کر دیا۔

اصحاب الرس

وَعَادُوْا شُعُوْبَ وَاَصْحَابَ الرَّیْسِ
اور عداوت اور شہداء اور اصحاب الرس (۳۰)
ابو مسلم فرماتے ہیں کہ بلاد عربیہ میں ایک جگہ کا نام الرس ہے جو سکتا ہے کہ یہی وادی ان
لوگوں کی قرار گاہ ہو۔ عربی میں رس کے معنی دفن کرنے کے ہیں اور قبر کے گوشے کو بھی رس کہتے ہیں۔
چنانچہ رس المیت کے معنی مرنے والے کو دفن کرنے اور چھپا دینے کے ہیں۔ اس سے کنواں بھی مراد
لیا گیا ہے، بہر حال جو کچھ بھی ہو اللہ نے اُن کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔
یہ الفاظ لعل کے امام مازنی فرماتے ہیں: "جاننا چاہیے کہ ابو مسلم نے یہ بڑی پتے کی بات کی
ہے کہ ان کے حالات نہ قرآن میں ملتے ہیں نہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں لیکن اُن کی ہلاکت کا سبب
واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ اُن کے کفر کی وجہ سے تھی۔"

سُبَات

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
لِبَاسًا وَالتَّوَمَّ سُبَاتًا (۱۷۱)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ
اور دن کو موجب آرام بنایا۔

ابو مسلم کا قول ہے کہ سُبَات سے آرام ہے اور اسی سے یومِ السبت ہے یعنی آرام کا دن
جب بیمار کو بیماری کی تکلیف سے نجات ہوتی ہے اور آرام آجاتا ہے تو اسے سُبَات کہتے ہیں۔

ظہیر کا صحیح مفہوم

وَكُلَّ النَّكَارِ عَلَى ذَرْبِهِ
ظَهِيرًا (۱۷۲)

اور کا فر اپنے رب کے غلات و دروں کی
پشت پندہ کرنا ہے۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ ظہیر کا صحیح مفہوم عربی کے اس محاورے میں پنہاں ہے ظہر فلان
بھا جتی۔ فلان نے میری حاجت سے پیٹھ پھیر لی۔ اور اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کے
معنی خیف اور متروک ہوئے۔

اثام کے معنی

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ يَلْقَ
أَثَامًا (۱۷۳)

اور جو کوئی ایسا کرے وہ اپنے گناہ کی
سزا پائے گا۔

ابو مسلم کہتے ہیں اِثْم اور اِثَام ایک چیز ہیں اور یہاں اِثَام گناہوں کے بدلے کے
مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ کسی اِثْم کو اس کے بدل پر بھی اِثَام کہا جاسکتا ہے۔

سُورَةُ الْقَصَصِ

فراغ کا مطلب

فَأَصْبَحَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمِ مُوسَىٰ قَارِعًا (۱۶)
ابو مسلم کے نزدیک فراغ الغواد سے مراد خوف اور ڈر ہے۔
اور موسیٰ کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔

آيَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفَّارِ

وَجَعَلْنَا هُمُومَهُمْ يَدْعُونَ إِلَى
التَّكْوِينِ (۱۷)
ابو مسلم کہتے ہیں کہ امامت سے مراد تقدم ہے جیب اللہ نے اُن پر عذاب نازل کیا تو وہ اپنے بعد میں آنے والے کفار کے لیے متقدمین کا درجہ رکھتے ہیں۔
اور ہم نے اُنہیں آگ کی طرف بلانے والے پیڑ بنایا۔

مفارح

وَأَتَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ قَوْمًا كَاذِبِينَ
لَتَنُوهُ بِأُلْحُصْبَةِ قَوْمٍ الْقَوِّ (۱۸)
ابو مسلم کے نزدیک مفارح سے مراد چابیاں نہیں بلکہ احاطہ مراد ہے گویا یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے اُسے اس قدر خزانے دیے کہ اُن کی حفاظت اور احاطہ کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس کی قوم میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اُسے کئی امور کے متعلق نصیحتیں کی تھیں پہلی نصیحت یہ تھی کہ اُسے اپنی دولت پر غور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری

مال و دولت کا خمار اسی کو اندھا کرتا ہے جو یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ اب کوئی طاقت مجھے دولت کے ان ڈھیروں سے جدا نہیں کر سکتی، اور جسے معلوم ہو کہ اس کی ساری دولت دھری رہ جائے گی اور وہ بھرے پُرسے خزانے چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا جائے گا تو وہ اس دولت سے خوش نہیں ہوتا۔
مقتبی نے کیا خوب کہا ہے :

امشد الغم عندی فی سرور

تیقن عندہ صاحبہ انتقاماً

(میرے نزدیک غم ویش و لذت و شدید ترین غم ہے کیونکہ صاحب سرور کو یقین ہوتا ہے کہ وہ دیر پا نہیں)۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی یہ مسرت و انبساط بھی شرک تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس کو اللہ کی نرا کا خوف نہ تھا۔

سُورَةُ الصَّفَاتِ

وَالصَّفَاتِ صَفَاتٍ كَمَعْنَى

وَالصَّفَاتِ صَفَاتٍ (۳۱) گواہ ہیں صفت باندھنے والی جماعتیں۔

مفسرین نے اس سے فرشتے مراد لیے ہیں مگر ابو مسلم کہتے ہیں اس لفظ کا ملائکہ پر معمول کرنا جائز نہیں کیونکہ یہاں تائید آئی ہے اور ملائکہ اس صفت تائید سے پاک ہیں۔

سُورَةُ الزُّمَرِ

ارض اللہ

لَكِنَّ يَنْ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے
حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اس دنیا میں بھلائی ہے اور ارض اللہ
(۳۹) وسیع ہے۔

اگر یہاں "ارض اللہ" سے مراد اللہ کی زمین لی جائے تو بظاہر دونوں آیات غیر مربوط معلوم ہوتی ہیں اسی لیے ابوسلم نے "ارض اللہ" سے جنت مراد لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "جن نے بھلائی کی تو دنیا میں اسے بھلائی ملے گی" اس کے بعد خود بخود ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ انہیں دنیا میں تو بھلائی ملی آخرت میں کیا ملے گا۔ پس آیت "أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ" سے یہی مراد لینی ہوگی کہ آخرت میں اسے جنت ملے گی جو بہت وسیع ہے۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

یَوْمُ الْآزِفَةِ کے معنی

وَإِنَّ يَوْمَ الْآزِفَةِ
 انہیں موت کے دن سے ڈرا۔
 ابو مسلم صدیقؓ "یَوْمُ الْآزِفَةِ" سے موت کا دن مراد لیتے ہیں۔ اللہ نے یوم قیامت کی صفت "یوم
 التَّلَاقِ" اور "یَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ" کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ انہیں
 الآزِفَةِ سے ڈراؤ، تو لازم ہے کہ آزفہ سے قیامت کے بجائے کوئی اور دن مراد لیا جائے جس پر
 یہ آیات ہیں تَقُولُوا مَاذَا بَلَّغْتِ الْخَلْقُومُ اور كَلَّا مَاذَا بَلَّغْتِ التَّرَاقِیُّ كَرَان سے
 قیامت کے بجائے موت کا دن مراد لینا زیادہ صحیح ہے۔

سُورَةُ الْحَدِيدِ

جہاد اور اتفاق فی سبیل اللہ

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلًا أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ
وَمَا تُلْكَؤْنَ (۵۷)

تم میں سے وہ برابر نہیں کہ ایک نے فتح سے پہلے
خارج کیا اور دوسرے نے فتح کے بعد

ابو مسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عظمت بیان فرمائی ہے

ارْجِعُوا کا مفہوم

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْظِرُوا نَاغِتْسَ مِنْ تُؤْمِرُكُمْ
قِيلَ ارْجِعُوا وَارْأَوْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ (۱۱۰)

جس روز منافق اور منافقات کہیں گے
ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لیں گے کہا جائے گا
اپنے پیچھے کو لوٹ جاؤ اور فوراً تلاش کرو۔

ابو مسلم کے نزدیک ارْجِعُوا سے مراد منافقوں کو روشنی سے منع کرنا ہے جس طرح کوئی
شخص کسی ایسے آدمی کو جو اس سے قریب ہونا چاہے کہے "وَرَأَوْكُمْ" اور "مَعَكُمْ" تیرے پیچھے کی جگہ
تیرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ اس جگہ ارْجِعُوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصود تک پہنچنے
کی کوئی سبیل نہیں پائیں گے۔ امر مراد نہیں۔

سورة المجادلة

نہار

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَهُمْ مُرَقَّبُونَ
مِن قَبْلِ أَنْ يَبَیِّنَ لَهُمْ
ابو مسلم کہتے ہیں کہ عود کا لفظ اس مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ غلام تب بھی آزاد کرنا ہوگا
جب وہ آدمی نہار کے الفاظ میں قسم بھی کھائے کیونکہ جو آدمی یہ کہے کہ فلاں حبیبت مجھ پر آدمی کے
گوشت کی طرح حرام ہے اور قسم نہ کھائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ اور حبیب قسم کھا کر یہی الفاظ
دہرائے تو کفارہ لازم ہے۔

عقارہ کا مفہوم

إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُونَ اللَّهَ
وَمَا يُؤْمِرُونَ كَيْفَ كُنْتُمُ الْكَافِرِينَ
قَبْلَ هَٰذَا
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں
ذیل کیے جائیں گے جس طرح ان کے پہلے مخالفت
حق کرنے والے ذلیل کیے گئے۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ عدادہ، حدید سے عقارہ اور اس سے مراد لوہے کے ہتھیاروں سے
مقابلہ کرنا ہے چاہے حقیقتاً تلوار سے جنگ کی جائے یا سخت جھگڑے کو اس سے تشبیہ دی جائے
عام مفسرین اسے یعادون اور یشاقون کے مترادف سمجھتے ہیں جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔

سُورَةُ الْمَلِكِ

خدا کے متعلق کُفّار کا عقیدہ

أَأَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (۳۶) کیا تم اس سے ڈر ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین سے ناپو کر دے پس وہ جانتک کانپنے لگے گی۔
ابو مسلم کہتے ہیں اہل عرب اللہ کے وجود کے قائل تھے مگر ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ آسمان میں ہے جس طرح مسلمانوں کے ایک فرقہ مشبہہ کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قطعی باطل ہے، خود اللہ کا ارتداد وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اگر تم نے اللہ کو آسمانوں میں مقید مان رکھا ہے اور اسی لیے ڈر ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں زمین میں بھی تباہ کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو زمین کانپنے لگے۔

يَقُولُونَ مَا ضَىٰ بِرَبِّهِ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۷) اور کہتے ہیں وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ ”يَقُولُونَ“ میں مستقبل، حال، اور ماضی کا استعمال ہو سکتا ہے بہتر ہے کہ یہاں ماضی مراد لیا جائے کیونکہ ان کے قول کے بعد اللہ ان کی بات کو ہر اکبر کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے گویا يقولون کی تقدیر یوں ہوگی ”فَكَامُوسًا يَقُولُونَ“۔

سُورَةُ الْقَاسِمِ

کشف ساق

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ (۳۶)

جس روز شدت ظاہر ہوگی وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے پس نہ کہیں گے۔

ابو سلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کو قیامت کے روز پڑھو کی کرنا قطعاً ناجائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُس دن کی صفت میں فرمایا ہے کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے پکارے جائیں گے اور عبادت کا مکلف تو انسان دنیا میں ہے قیامت میں نہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے مراد دنیا کا آخری دن یا موت کا دن ہے کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ نزع کے وقت بھی صلوٰۃ کی طرف پکارا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے حتیٰ علی الصلوٰۃ کی منادی سے اُن کو مسجد میں بلایا جاتا ہے مگر وہ صلوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ وقت ہی ایسا ہے کہ ایسے وقت میں کسی شخص کے لیے خدا پر ایمان لانا بھی مفید نہیں ہو سکتا۔

اور يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ کے معنی شدتِ امر کے ہیں۔

وَعَنْ عَمْرٍو فِي قَوْلِهِ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

حکمر سے روایت ہے کہ یوم کشف عن ساق سے مراد یوم کرب ہے۔

پس ایسی شدتِ کرب کی حالت میں عبادت کا کس کو خیال رہتا ہے اور ایسے وقت کا ایمان کیا نفع دے سکتا ہے۔

علامہ رازی لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس روز سے قیامت کے روز کی بجائے موت کا دن مراد لیا جائے جیسا کہ ابو سلم نے کہا ہے۔

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

الحاقة کے معنی

الْحَاقَّةُ (۶۹) حق ہونے والی

ابو مسلم کہتے ہیں کہ الْحَاقَّةُ، حَقَّتْ كَلِمَةُ تَقِيكَ "سے الفاعلہ کے وزن پر ہے۔

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

تَعْدِيرُ الْمَلَائِكَةِ کا مفہوم

تَعْدِيرُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ (۶۸) فرشتے اور روح اس کی طرف بڑھتے ہیں۔
ابو مسلم کے نزدیک اس دن سے دنیا کی ابتدا اور انتہا مارا ہے یعنی ازل سے اب تک ملائکہ کا عروج و نزول جاری رہے گا اور اس دن کی مقدار سچا س ہزار سال ہے لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت کا وقت معلوم ہو کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کتنا عرصہ گزر گیا اور کتنا باقی ہے۔

تذکرہ

يَوْمَ تَوَقَّيْ بِالْمَتَّحِرِ (۶۷) وہ تندر پوری کرتے ہیں۔
ابو مسلم کہتے ہیں کہ یہ لفظ بندوں کی طرف سے ہو تو اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر فرض کر لینا جیسے عام طور پر تندر مانی جاتی ہے کہ اگر مجھے فلاں گم شدہ چیز مل گئی تو اتنا صدقہ کروں گا، اللہ کی طرف سے یہی لفظ وعدے کے معنوں میں آتا ہے۔ پھر مفسرین میں اس کے مصداق کے متعلق اختلاف ہے مثلاً کوئی کہتا ہے کہ اگر فلاں آدمی گھر میں داخل ہو تو مجھ پر یہ چیز لازم ہوگی۔ چونکہ اس میں نیکی کا کوئی پہلو نہیں اس لیے بعض لوگ تندر سمجھتے ہیں اور بعض قسم۔

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

نَظْلٍ

اَنْطَلِقُوا اِلَىٰ ظِلٍّ رَّوٰى مُثَلَّثِ تین شاخوں والے سائے کی طرف
شعَب - (۱۳۳) جسو۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ یہاں درختوں کا سایہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے۔ آگ کے کسی بہت بڑے الاؤ سے جب دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں تو وہ مختلف شاخوں کی طرح معلوم ہوتا ہے اور خیمہ کی طرح اوپر تن جاتا ہے۔ تین طرح پھوٹنے والے سایہ سے گویا جہنم کی تھوہ پریش کی جا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس آگ کا دھواں مختلف اطراف میں پھیل رہا ہے اور وہ لپکی چلی آ رہی ہے۔

بعد کی آیات بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں لَا ظِلِّیْلٌ وَلَا یُعْزِیْ صَوَّ النَّهَبِ
(جس میں نہ چھاؤں ہے نہ شعلوں کی لپٹ سے بچاؤ)۔

سورة التزحمت

التزحمت کے معنی

وَالْتَزَحَمْتَ عِزًّا - گواہ ہیں ڈوب کر نکال لینے والی -
 جن لوگوں نے "التزحمت" سے فرشتے مراد لیے ہیں ابو مسلم نے ان کی سخت تردید کی ہے۔
 اور کہا ہے التزاحات "نازحہ" کی جمع ہے اور یہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور
 ملائکہ کو خود خدا تائینت کی صفت سے پاک قرار دیتا ہے جب کفار کی اس بات کی تردید کی کہ وہ انہیں
 العدی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔

اصل میں یہ آیات مجاہدین کی تعریف میں ہیں اور "التزاحات" سے مراد مجاہدین کے ہاتھ
 ہیں جیسے تیر چلانے والے کو کہتے ہیں "نزع فی قومہ" اسی طرح "اغرق فی النزع"
 کا مفہوم ہے اس نے کمان کا چتر چڑھایا۔ "ناشطات" کے معنی تیروں کا تیر چلانے والوں کے
 ہاتھ سے نکلنا ہے۔ "خسطة" کا لفظ ہر اس چیز کے لیے جسے حلال کیا گیا ہو ثبوت
 بھی اسی سے ہے جس سے خوشی مراد لی جاتی ہے۔

"المسائعات" سے مراد گھوڑے ہیں اور اس سے اونٹ بھی مراد لیے جاسکتے ہیں اور مہرات
 معنی "معبقات" ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے بدو شامل ہے یعنی تیر چلانے اور گھوڑے دوڑانے کے بعد
 اللہ کی تائید و نصرت آئے گی یہاں تائینت اس لیے استعمال ہوئی کہ تمام صفات جماعتوں کی ہیں
 ہو سکتا ہے کہ "مکربوت" کمانوں کی ڈوریوں کے لیے استعمال ہوا ہو۔

اور یہ قیامت کے علامات نہیں اس لیے "الزاجفہ" کے معنی مشرکوں کے گھوڑے اور
 "الزادفہ" سے مشرکوں کے گروہ مراد ہیں۔ "قلوب الواجفہ" کے معنی قلعے اور الابصار

”لَا تُفْعَلُ“ کے معنی منافقوں کی آنکھیں ہیں جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے ”الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَكْرَاحٌ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِالنُّفُوسِ لَا بِالْأَبْصَارِ“ (جو لوگوں کے دلوں میں
بیراری ہے وہ اس طرح تیری طرف دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو)۔

ان آیات کا مطلب یہ ہوا کہ جب دشمنوں کے گھوڑے قطار اندر قطار آنے لگے تو منافقوں
کے دل مضطرب ہو گئے ان کی آنکھیں بزدلی سے زمین میں گڑ گئیں تو پھر انہوں نے کہا ”إِنَّا
لَسَمْعِدُودٌ دُونَكَ فِي الْحَاوِصَةِ“ یعنی کیا ہمیں اٹلے پاؤں کوٹایا جائے گا یا ہم یہ خوف برکت
کریں گے پھر کہا ”فَلَمَّا رَأَى الْكُفْرَةَ تَحَايَسَرْنَا“ (ہم نے اس کوٹنے میں بھی نقصان ہے)۔ گویا
پہلے مشرکین کی رٹائی کا حال بیان ہوا پھر کلام کا رخ منافقوں کے حال کی طرف پھیر گیا اور سافر
میں منافقوں کے اقوال بیان ہوئے۔ پھر اللہ نے انہیں جواب دیا ”فَأَتَمَّاهُ رَجَحَرْنَا
وَأَجَدْنَا“ ”فَإِذَا أَحْمَرْنَا لَسَايَهِمْ“ ”وَأَوَّاهُ“ ”وَأَوَّاهُ“ ”وَأَوَّاهُ“ ”وَأَوَّاهُ“ ”وَأَوَّاهُ“
میں ہوں گے)۔

علامہ رازی کہتے ہیں یہ ابو مسلم کے اقوال ہیں۔ اگرچہ جہود مفسرین کے خلاف ہیں لیکن
قرآن کی آیات میں ان معانی کا احتمال بھی ہے۔

سُورَةُ الْعَبَسِ

تیسیر

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ
پھر راستہ اُس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔
ابو سلم کے نزدیک ”لَا تَأْتِي هَذِهِ الْبَحْدَيْنِ“ اور یہ آیت ہم معنی ہیں۔ راستہ
آسان کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں راستے واضح کر کے دکھا دیتا ہے کہ یہ حق کی راہ ہے اور
یہ باطل کی۔ اور تیسیر کے لفظ میں خستیاں و ارادہ، بعثتِ نبی و کتابوں کا بھیجنا سب
شامل ہیں۔

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

ابتدائی عمر اور آخری عمر کے گناہ

عَلِمْتُ نَفْسِي مَا قَدْ مَاتَ وَاسْتَحْدَثَ
پہلی عمر اور آخری عمر کے گناہ معلوم ہو جائیں۔
کامفہوم ابو سلم کے نزدیک یہ ہے کہ

سُورَةُ التَّطْفِيفِ

قیامت کا بیان

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ رِسْدًا
الْعَالَمِينَ (۸۳)
جس دن لوگ جانوں کے رب کے سامنے
کھڑے ہوں گے۔
ابو مسلم اس آیت کو مَوْالِہُ قَالَتِیْنَ کا مترادف قرار دیتے ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ
اس روز تمام نسل انسانی اللہ کے حکم سے اُٹھ کھڑی ہوگی مطلب نہیں کہ اللہ کے سامنے بیٹھیا ہوگا۔

حجاب

يَوْمَ يَبْدَأُ الصَّخْرُوتُ (۸۴)
جس روز وہ اوچھل ہوں گے۔
ابو مسلم کے نزدیک محبوبون کے معنی ہیں دور ہونے والے، غیر مقرب، اور حجاب رد کئے جنوں
میں تباہی اور یہ قبول کی حد نہیں مطلب یہ ہے کہ بیشک ربین اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکیں گے اور
انہیں اس کے دربار میں قبولیت حاصل نہیں ہوگی وَلَا تَكَلِّمُوهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (۸۵)
سے کلام کرے گا نہ دیکھے گا) کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ان کے اعمال کو اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔

علیین

إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَعِنَ عَلَیْنِیْنَ
نیکوں کے اعمال بلند مقام پر ہیں (۸۶)
ابو مسلم کے نزدیک کتاب سے مراد کتابت ہے پس معنی یہ ہوتے کہ نیکوں کے اعمال کی کتابت
علیین میں ہوگی۔ پھر علیین کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک کتاب ہے جس میں تمام صلحہاء کے اعمال
لکھے ہیں۔ (۸۷) تَمْرُ قُومٍ۔

سورة الاعلى

اِسْم

مَسِيحِ اِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى
 اپنے بہت بلند رب کے نام کی
 تیس کر۔

(۵۱)

ابو مسلم کہتے ہیں کہ یہاں اسم سے مراد یہی صفت "الاعلى" ہے کیونکہ اسماء صفات کو
 کہتے ہیں وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

سورة البیِّنہ

بینہ کا مفہوم

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (۳۸)
 تھے کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئی۔
 ابو مسلم کے نزدیک بینہ رسل کو کہا گیا ہے اور یہاں یہ مراد ہے کہ ان کے پاس فرشتوں
 میں سے رسول آئے اور مقدس صحائف پڑھے۔

حَنَفًا کے معنی

حَنَفًا وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
 یؤتوا الزَّكَاةَ
 راست رو ہوں اور صلوٰۃ قائم کریں
 اور زکوٰۃ ادا کریں۔
 ابو مسلم کہتے ہیں کہ "حنف فی الرجل" کے معنی ہیں پاؤں کے اندر کی طرف ٹیڑھا کرنا۔
 اور وہ اس طرح کے کہ پاؤں کے انگوٹھوں کو انگلیوں کے پیچھے اس طرح لے جایا جائے کہ دونوں
 انگوٹھے آپس میں مل جائیں۔ پس خفیف وہ ہوا جس نے تمام ادیان سے مُنہ موڑ لیا ہوا اور صرف
 اسلام کا ماننے والا ہو۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ کُفَّار سے خطاب

الْمُكْمُ التَّكْوِيْنِ (۱۲) کثرتِ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔
ایہ مسلم کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز اسی طرح کفار کو محالِ لب کرے گا کیونکہ اُن وقت وہ قبروں میں رہ چکے ہوں گے۔

سُورَةُ الْفِيلِ عَصْفِ مَآكُلِ کے معنی

عَصْفِ مَآكُلِ (۱۵) کھانے ہوئے بھس کی طرح
ایہ مسلم کہتے ہیں کہ عصف بھوسے کو کہتے ہیں جسے ہوا قلعہ سے جُدا کرتی ہے۔ پس اگر وہ
کھایا ہوا ہو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

سُورَةُ الْكَوثر

فَصَلِّ لِرَبِّكَ كَالْمُهْوَمِ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (۱۴) پس اپنے رب کے لیے صلوٰۃ قائم کر اور نحر کر۔
ابو مسلم کے نزدیک اس میں پانچوں فرض نمازیں مراد ہیں اور کیفیت کا ذکر اس لیے نہیں کیا
کہ وہ پہلے سے معلوم تھی۔

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

لفظ "مَا" کی بحث

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (۱۴) میں اُس کی عبادت نہیں کرتا جسے تم پوجتے ہو۔
ابو مسلم فرماتے ہیں سورۃ کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم پوجتے ہو میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا
جس طرح تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے "مَا"، فعل کے ساتھ تاویل مصدر کے لیے ہے یعنی میں
تمہارے جیسی عبادت نہیں کرتا جو شرک پر مبنی ہے اور نہ تم وہ عبادت کرتے ہو جو حق اولیٰعین
ہے۔ پس اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ گمان باطل ہے کیونکہ عبادت وہ
ہے جس کا حکم دیا گیا ہو نہ یہ کہ جس سے منع کیا گیا ہو۔

سُورَةُ اللَّهَبِ

تَبَّتْ يَدَاكَ كَالْمُهْمُومِ

تَبَّتْ يَدَاكَ أَيُّ لَهَبٍ وَ تَبَّتْ - ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے

(۱۱۱) اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔

ابو مسلم کہتے ہیں کہ "تَبَّتْ يَدَاكَ" مال کا تباہ ہونا مراد ہے کیونکہ صاحب مال کو "ذَانُ الْيَدَيْنِ" کہتے ہیں۔ اور تب سے اس کا اپنا تباہ ہونا مراد ہے، جیسے کہا گیا تَحْسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ" (وہ خود بھی گھٹے میں رہے اور ان کی اصل بھی۔)

حَمَالَةَ الْحَطَبِ كَالْمَطْلَبِ

وَ أَمْرًا نَدَىٰ كَحَالَةِ الْحَطَبِ (۱۱۲) اور اس کی بیوی ایندھن اٹھانے والی۔

ابو مسلم اور سعید بن جبیر کے نزدیک "حَمَالَةُ الْحَطَبِ" کے معنی گناہوں کا وہ بوجھ ہیں جو اس نے رسول کی ملامت میں اٹھایا، وہ بوجھ عذاب کی آگ کے لیے ایندھن کا کام دے گا۔ حمل کا لفظ گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے اکثر جگہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ارشاد ہے فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانَنَا وَقَدْ شَأْنًا مُّبِينًا۔

سُورَةُ الْمَنَاقِبِ

النَّفَثَاتِ فِي الْعَقْدِ الْمَعْنِي

مِنْ مَشْرِقِ النَّفَثَاتِ فِي الْعَقْدِ - گانٹھوں میں پھونکیں مارنے والوں کے شر سے
(۱۱۳)

ابو مسلم کے نزدیک اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مردوں کے عزائم میں عقدہ ڈالتی ہیں، اور یہ
”عقد جال“ (رسیوں کی گانٹھ) سے استعارہ ہے۔ ”نفث“ اس پھونک کو کہتے ہیں جس
میں تھوک بھی شامل ہو۔ یہ رسی کی گانٹھ کو نرم کرنے کے لیے اس میں ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کا
کھلنا آسان ہو پس ایت کے معنی یوں ہوئے کہ عورتیں عین کی وجہ سے مردوں کے دلوں میں
اتر جاتی ہیں، پھر انہیں اپنے تصرف میں لے آتی ہیں، پھر جب ضرورت پڑے ان کے دل گھما سکتی ہیں۔
اس طرح مردوں کی آزار اور ان کے عزائم بدلتے رہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو
ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے اِنَّ مِنْ اَذْوَارِجُكُمْ وَ
اَوْلاَدِكُمْ عَدُوٌّ كُفْرٌ فَاَحْذَرُوهُمْ اے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں
سے تمہارے دشمن ہیں پس ان سے بچو۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو مسلم کا یہ قول بہت عمدہ ہے اگرچہ اکثر مفسرین کے قول
کے خلاف ہے۔

Institute of Islamic Culture - An Introduction

The Institute of Islamic Culture was founded in 1950 with a view to presenting the ideology of Islam to the modern mind and bringing to Muslim youth a consciousness of their intellectual, cultural and spiritual heritage. Since the modern secular system of education started functioning in the Indo-Pakistan subcontinent and elsewhere in the Muslim world, it has brought about two notable consequences for Muslim youth. Firstly, a progressive decline in their self-consciousness as heirs to a great spiritual civilization with its own distinct intellectual and moral outlook, and secondly a growing scepticism and a questioning attitude towards the validity of religious truth. While a passive acceptance of prevalent beliefs, such as marked the era of our intellectual decline, has been naturally followed by a questioning spirit and is so far a welcome change introduced by the modern system of education. It also calls for proper guidance on the part of the intellectual leaders of Islam, because in the absence of healthy guidance the immature younger generation is likely to lose its way and stumble on subversive doctrines. It is one of the aims of the Institute of Islamic Culture to cater to the spirit of inquiry and questioning among the Muslim youth to make them fully conscious of their intellectual, cultural and moral heritage.

The modern scientific spirit does not accept ready made truths or proceed deductively from simple given propositions. It has brought a spirit of inductive inquiry. The result has been a clash with the religious mode of thought which takes certain propositions for granted and then proceeds deductively. To resolve this conflict between the scientific and the religious attitudes is another main objective of the Institute.

Again, the nature of human problems has changed completely since the birth of the present-day industrial civilization. People are not so much interested in the metaphysical foundation of religion or its doctrinal side now as in its attitude to social problems and the way to which it proposes to tackle them. It is one of the aims of the Institute of Islamic Culture to demonstrate that the Islamic outlook and the fundamental principles of Islam are still capable of giving a lead in the solution of human problems. Thus the Institute has taken upon itself the task of giving a progressive, rational view of Islam to explain its attitude to current problems, and to show how the political, social and economic life of Muslims can be remodeled in accordance with the basic principles and abiding values of Islam, without injury to material prosperity and technical efficiency.

With this object the Institute has published, in both the Urdu and English languages, a number of books, pamphlets and treatises written by distinguished scholars explaining the fundamental truths of Islam and their application to modern social, economic, political and intellectual problems. The Institute has also published books on the cultural and religious history of Muslims. It has further published a compendium of the Holy Prophet's (pbuh) traditions, selected from the vast Hadith literature in such a way as to give an idea of the broad, liberal and tolerant teachings of the Prophet. (pbuh) Besides, a few books have been published on the famous poets, mystics and thinkers of Islam like Rumi, Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyyah, Imam Abu Hanifah, Sayyid Ahmad Khan, Allama Shibli, Altaf Husain Hali, and Maulana Muhammad Ali Jauhar. The Institute includes within its sphere of work translations from Arabic and Persian classics and also modern Arabic and Persian literature on Islam in so far as they bear on our social and intellectual problems. The Institute also publishes a religious and literary monthly magazine in Urdu, Al-Ma'arif, in which contemporary problems are discussed from the Islamic viewpoint.

The Institute has no political or sectarian associations and eschews all controversies in these spheres. It invites the co-operation of all Muslim and non-Muslim intellectuals who are interested in Islam and desire to work for the intellectual regeneration of Muslims from a broad non-sectarian viewpoint.